

تفہیمات

حصہ چہارم

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

ادارہ ترجمان القرآن، لاہور

لاہور

مجلہ حقوق کی درجہ صنف حقوق

ہم کتاب :	تجلیات (حصہ چہارم)
تجلیات :	مجلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
تجلیات :	انتر کلاسی
طبع :	اسے تمام بے شک پرستی لاہور
بافر :	لہور زمین انتر کلاسی (انٹیمٹ) لیڈر لاہور

اشاعت :

Price	تجلیات	طبع اول :
Price	انتر کلاسی	طبع دوم :
Price	دیکھو	طبع سوم :
Price	اگست	طبع چہارم :

قیمت : ۱ روپے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

۵	مرضِ ناشکر
۷	اسلام میں انسانی حقوق
۴۳	سائنس مسجدِ اقصیٰ
۶۵	تزکیہ نفس
۹۱	سہولتِ قرآن کے صحیح اصول
۱۰۷	حکمتِ قرآنی اور اصلاحِ تمدن
۱۱۷	توحید اور شرک
۱۳۳	قادیانی مسئلہ کا حل
۱۴۰	غلافِ کعبہ
۱۵۶	خطبہ عید الفطر
۱۷۷	قرآن سرچشمہِ ہدایت
۱۸۵	اس دور میں قرآن کی صحیح خدمت کیا ہے
۱۸۹	ایک بھلے مرض
۱۹۳	احقر ام صحابہؓ کے نام پر
۱۹۷	دوستِ دین اور حکمت و موعظہِ حسنہ
۲۰۲	قانون اور معاشرہ
۲۱۷	معاشرہ قانون اور لاء
۲۲۱	معاشرہ کے ہر کار کو صرف اسلامی نظام ہی ختم کر سکتا ہے

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۶

۲۵۹

۲۴۳

سیرۃ النبی

اس شان کا تاریخ ساز ؟

سیرت کا پیغام

رحمت العالمین

انکس علی نفسی عظیم

دوم

۲۸۵

۲۸۷

۲۹۲

۲۱۸

۲۲۲

۲۲۲

۲۲۲

۲۴۰

افادات شاہ ولی اللہ رحمہ

توحید اور شرک

حدیث نبوی سے شراخ کا استنباط

بحر حقانیت جہیز کا فتح و فتحی انقلاب

دیہی کی تحریک اور بدعت کے اسباب

اسلام کا فلسفہ عمری

اسلامی قانون معیشت

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

عرض ناشر

”تجلیات“ کے نام سے اس کتاب کے تین حصے سالہا سال سے شائع ہو رہے ہیں۔ اب اس کتاب کا چوتھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اس حصہ کے مضامین فقہ موضوعات پر ہیں اور مختلف مباحث پر لکھے گئے ہیں۔ مولانا سرور شاہ کے بقول: ”اس میں کوئی دہکاس کے کا نہیں ہے کہ اس سب کے اندر ایک ہی شخص کا اثر ہے یعنی اس قسم کے حقوق و فرائض پر موقوف ہے جو غلط فہمیاں اور الجھنیں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہی کوئی دہکاس کا مسئلہ ہے کہ اندر مختلف مسلوں سے گزریں گی کہ آدھے کے جتنے دروازے (پاس، غریب، سادھی، عربی اور قانونی وغیرہ) رہتے جاتے ہیں یہی کوئی دہکاس جانتے اور مسائل دینی کے ہم و تمیز کا ایک جو اس راستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتے۔“

”تجلیات“ کے خصوصی فیروز یا دستاویز ابوالاعلیٰ محمد دہلویؒ میں برائے کائنات کیا گیا ہے کہ مولانا مرحوم نے عربی اور انگریزی کے بعض مقالات کے ترجمے میں لکھے ہیں جن میں اقوال و افادہ، اسی انداز کے عنوان سے جو اقوال و افادہ لکھے ہیں۔ کاجو ہی میں دو کتب ترجمہ کیا تھا جو اس ایک ترجمہ میں مقرر آئی کائنات میں غلط ہے ہم ترجمہ کی غلطی سے جو افادہ لکھے اسے اس ترجمہ کو تجلیات کے اس حصے میں شامل کر رہے ہیں۔

”تجلیات“ کے پانچویں حصے میں اقوال و افادہ دوسرے مضامین کے ساتھ مولانا کے ترجمہ کے مقالات جن میں خانقاہ ابن تیمیہؒ اور ابن تیمیہؒ کے مقالات اور اقوال و افادہ کا ترجمہ بھی شائع کیا جاتے۔“

”چھترہ ماہی صاحب کے بچے اور مسلمان ہیں جنہوں نے مضامین کی فراہمی کی۔“

قریب میں جہادی خاطر خواہ مدد کی۔ یہ مجبوراً اپنی کے تقاضوں سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ اس مسئلہ میں احباب سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس برواہر روم کی کوئی یادگار تحریر ہو تو اس کی نقل بھیج کر مشکور فرمائیں۔

اس باب کے سرمضموں کے تحت میں تاریخ اشاعت کا حوالہ دے کر دیا گیا ہے امید ہے کہ جہادی بنی کوششوں کو بغیر تسنن دیکھا جائے گا۔

سید خالد فاروق مولوی

مینیجر نائٹ

ادارہ ترجمان اہل حق لکھنؤ لاہور

اسلام میں انسانی حقوق^۱

مجھے ”اسلام میں انسانی حقوق“ کے موضوع پر آپ سے کہہ عرض کرنا تب تک نہیں اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو باتوں پر ”مجھے تاریخ و تمدن“ ڈال دوں تاکہ دلوں میں حق کے متعلق کوئی الجھن نہ پڑ جائے۔

مغرب میں انسانی حقوق کا تصور

اب مغرب کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ یہ نعمت اس چار سے ذہبیہ سے دنیا کو ملی ہے اور دنیا ان چیزوں سے آئینا اور نرہ جہالت میں مبتلا تھی۔ اب ذرا اس حقوق انسانی کے مسئلے کو دیکھئے۔ برٹش و دعووں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کا تصور لوگوں کو انگلستان کے میگنا کارٹا کے ذہبیہ سے غیب ہوا ہے۔ مگر چھبر بھی وہ اسلام کے چھ سورس بعد کی چیز ہے۔ لیکن اس واقعہ سے کہ سترھویں صدی کے قانون و اصول سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ تصور موجود تھا کہ میگنا کارٹا میں ٹرائل بائی جوری (Trial by Jury)

سیس کا (Habeas Corpus) جو ٹیکس لگانے کے اختیارات پر پارلیمنٹ کے کنٹرول کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اگر میگنا کارٹا کے کھنڈے والے اس زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو سخت حیرت ہوتی کہ میگنا کارٹا میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے سترھویں صدی سے پہلے ابی مغرب میں حقوق انسانی اور حقوق شہریت کا کوئی تصور موجود تھا۔ سترھویں صدی کے بعد بھی ایک مدت دراز تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرتے رہے۔ لوگوں نے تو مزید اس خیال کو پیش کیا تھا۔ لیکن وہ اس تصور

۱۔ ایک تقریر و خطبہ جس میں شہری حقوق و آزادیوں کے فوائد کو دہشت پر اور جبر و استبداد کو ان کی حق

کا ثبوت اشاد صحویٰ صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانسس کے دستوروں اور اخلاعات پر مبنی
 تھا ہے۔ اس کے بعد مختلف ملکوں کے دستوروں میں بنیادی حقوق کا ذکر کیا ضرور کیا ہے مگر
 اکثر و بیشتر حالات میں یہی صورت پائی گئی ہے کہ جو حقوق کا حق پر دیکھ گئے ہیں وہ ریج پر
 نہیں دیکھ گئے۔ موجودہ صدی کے وسط میں اقوام متحدہ نے جس کی سب اقوام متفرق کہنا
 قرار دیا بہتر یہ کہ حقوق انسان کا اعلان (Universal Declaration of

Human Rights) اشاعت کیا اور نسل کشی (Genocide) کے خلاف بھی ایک
 قرارداد منظور کی اور ایک ضابطہ بنایا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کوئی
 ضابطہ بھی ایسا نہیں ہے جو واجب العمل ہو جس کے نیچے کوئی طاقت ایسی ہو جو اس کو
 نافذ کرے۔ اس کے ان تمام فیصلوں کے باوجود انسانی حقوق جگہ جگہ پامال ہو گئے ہیں۔
 اور اقوام متحدہ ان کی کوئی دھمک قائم نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں نسل کشی کا ارتکاب بھی ہوتا
 ہے اور آپ کے بڑے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی ۱۹۸۸ء سے جاری
 ہے لیکن اقوام متحدہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ اس پر
 کہیں کسی ملک کے خلاف بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔

اسلام میں انسانی حقوق کی اصل حیثیت

دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا ہی میں اچھے طریقے واضح ہو جاتے ہیں کہ
 جب ہم اسلام میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ
 یہ حقوق خدا کے دیئے ہوئے ہیں۔ یہ کسی بادشاہ یا کسی مجلس قانون ساز کے دیئے ہوئے
 نہیں ہیں۔ بادشاہوں اور قانون ساز اداروں کے دیئے ہوئے حقوق جس طرح دیئے جاتے
 ہیں اس طرح جب وہ چاہیں وہی بھی لے سکتے ہیں۔ ڈکٹیٹروں کے تسلیم کردہ حقوق کا
 بھی ملال ہے کہ جب وہ چاہیں وہ عطا فرمائیں جب چاہیں وہی لے لیں اور جب
 چاہیں انہیں ان کے خلاف عمل کریں۔ لیکن اسلام میں انسان کے جو حقوق ہیں وہ خدا کے
 دیئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی مجلس قانون ساز اور دنیا کی کوئی حکومت ان کے انکار و عقوبت
 کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ان کو وہی لینے یا منسوخ کر لینے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔

یہ نائنویں حقوق ہیں جن میں جو کا حق ہے دینے جائیں اور زمین پر بھیجے جاتے ہیں۔

ان کی نوعیت نفسیہ اور افکار کی بھی نہیں ہے جن کے لیے کوئی قوتِ نافذہ (sanction) نہیں ہوتی۔

ان کے چار ثرائد و اعلاات اور قراردادوں کو بھی ان کے متعلقے میں نہیں

دیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ کسی پر بھی واجب العمل نہیں ہیں۔ یہ تو دینی مسئلہ کا ایک حصہ ہے۔ ہر

مسئلہ ان کو حق تسلیم کرے گا اور ہر اس حکومت کو انہیں تسلیم کرنا اور نافذ کرنا پڑے گا

جو اسلام کی طرف منسوب ہو اور جس کے چھٹے دائرہ کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم سہیل ہیں۔ اگر وہ

ایسا نہیں کرتے اور ان حقوق کو جو خدا نے دینے میں بھیجے ہیں، یا ان میں ترمیم و ترمیم کرتے

ہیں یا مٹا دیتے ہیں یا ان کو مٹا دیتے ہیں تو ان کے متعلق قرآن مجید کا یہ نص ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ

يُخْلِفُهُمْ رِجْسٌ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہر ایک ان کے حکم کے

خلاف نہیں کرے گا اور میں کا فر نہیں ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا فَاذْكُرْكَ هُمْ

الْكَاذِبُونَ۔ اور ظالم ہیں۔ اور تیسری آیت میں فرمایا فَاذْكُرْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

۔ وہی فاسق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود اپنے افکار اور

اپنے فیصلوں کو برحق کہتے ہوں اور خدا کے دینے ہوئے احکام کو باطل قرار دیتے ہوں

تو کا فر ہیں۔ اور اگر وہ حق تو خدا ہی احکام ہی کو کہتے ہوں مگر اپنے خدا کی دی ہوئی چیز کو

جان بوجھ کر مذکور کرتے اور اپنے فیصلے اس کے خلاف نافذ کرتے ہوں تو وہ فاسق اور

ظالم ہیں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اعلیٰ مرتبہ سے نکل جائے اور ظالم وہ ہے جو حق کے

خلاف کام کرے۔ لہذا ان کا معاملہ و معاملہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ یا پھر

وہ حق اور ظلم میں مبتلا ہیں۔ ہر حال میں حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینے ہیں وہ دائمی اور

مستقل ہیں۔ ان میں سے ان کے اندر کسی رد و بدل اور کسی ترمیم و ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔

یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب دیکھئے کہ اسلام انسانی حقوق کا کیا تصور

پیش کرتا ہے۔

خالص انسانی حقوق

انسان بحیثیت انسان کے حقوق

سب سے پہلی چیز جو اس مسئلے میں ہیں، سو اہم کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو کہ خود انسان بحیثیت انسان کے کچھ حقوق مقرر کرتا ہے، وہ سب سے اخلاقی ہیں اس مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خواہ وہ جاوید سے پہلے تک آدمی ہو یا کسی دوسرے ملک آدمی ہو، جاری قوم کا ہو یا کسی دوسری قوم کا، عورت ہو یا مرد، فرنگی ہو یا مشرک، جو یا کسی صحرا میں پایا جاتا ہو، ہر حال میں انسان ہونے کی حیثیت ہے اس کے کچھ حقوق ہیں جن کو ایک مسلمان بڑا آدمی کو دے گا اور اس کا فرض ہے کہ وہ انہیں دے گا۔

۱۔ زندہ رہنے کا حق

ان میں سے پہلی چیز زندہ رہنے کا حق اور انسانی ہونے کے اعتراف کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ مُّقْتَدٍ فَقَدْ تَلَا نَفْسًا قَتَلَ انْفُسًا حَيًّا۔ جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، بغیر اس کے کہ اس سے کسی جان کا بدلہ لینا ہو، یا جہاد میں یا کسی اور پر یا گھرم ہو، اس نے گناہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جہاں تک خون کا بدلہ لینے یا فساد فی الارض پر سزا دینے کا سوال ہے اس کا فیصلہ ایک عدالت ہی کر سکتی ہے یا کسی قوم سے جنگ ہو تو ایک باقاعدہ نظام حکومت ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ہر حال کسی فرد کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو فساد فی الارض کی سزا دیں اس لئے ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ قتل انسان کا ہرگز ارتکاب نہ کرے مگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس خون کو دیکھ کر منکرات ہرگز آن مجید میں اس طرح ڈھیر لایا گیا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَتَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی جان کو حق کے بغیر قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہاں بھی قرابت قتل کو ایسے قتل سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جو حق کے ساتھ ہو اور حق کا فیصلہ ہر حال کوئی عدالت ہا زہیٰ کو دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نفس کو شرک کے بعد سب سے بڑا

کہ اس کی چاروی یا اس کے زخم کے علاج کی فکر کریں۔ اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے تو آپ کا
 کام ہے کہ اس کو کھوش بنا کر اس کی جانی محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ ڈوب رہا ہے یا اور کسی
 طرح سے اس کی جان خطرے میں ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو بچا لیں۔ آپ کو یہ بھی کہ
 حیرت ہوگی کہ خود یوں کہ قرآن کتاب "تکوثر" میں بھیجے اس آیت کا مضمون درج ہے
 مگر اس کی عبادت ہے کہ "ہم نے اسرائیل کی ایک جاتی کو چاک کیا، ان کا ^{scripture}
 کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو چاک کر دیا اور جس نے اسرائیل کی ایک جاتی کو محفوظ
 رکھا، ان کتاب کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔" تمہود میں یہی سادہ
 کھا ہے کہ اگر کوئی طیر اسرائیلی ڈوب رہا ہو اور تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو تم گناہ
 ہو گے۔ نسل پرستی کا کرشمہ دیکھئے، ہم ہر انسان کی جانی بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ
 قرآن مجید نے جیسا ہی حکم دیا ہے، لیکن دعا اگر بچا اور نہ دیکھتے ہیں تو صرف بنی اسرائیل
 کی جان کو۔ ہاں! دوسرے دوسرے انسان تو دین پروردگار خدا کے لیے جانی نہیں جانتے۔ ان
 کے ہاں کو حکم کا تصور نہیں کے ہے۔ اگر مذکورہ (gentile) اور عربوں میں انہی کا
 لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ اللہ کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہیں۔ انسانی حقوق
 صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہودی کہتے
 ہیں "لَئِنْ خَلَقْنَا نَفْسًا مِّنْ مَّاءٍ مَّحْنُونٍ" "ہمارے پورے آسمان کے ہمارے میں اور زمین کا
 ہمارا کھانے میں (کوئی) گرفت نہیں ہے۔"

۲۔ عودت کی عصمت کا احترام

تیسری اہم چیز اسلام کے دینے ہوئے انسانی حقوق ہیں، یہ کہ عودت کی عصمت
 ہر مظلوم ہے، خواہ وہ اپنی قوم کی ہو، یا دشمن قوم کی، جنگی یا باغی میں ملے یا کسی مظلوم
 شہر میں، ہلکے جسم مذہب ہو یا کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہو، یا مذہب ہو یا
 کسی حالت میں بھی اس پر اتنا نہیں ڈالی سکتا، اس کے لیے دنیا کو مطلقاً حرام کیا گیا ہے
 خواہ اس کا اور کتاب کسی عودت سے کیا جائے قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ "وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ" اور مزید برآں اس فعل کی سزا مقرر

کر دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ عورت کا عصمت پر اتنا اثر انا
 ہر حالت میں حرام ہے اور کوئی مسلمان اس فعل کا ارتکاب کیے کے سزا سے نہیں بچ سکتا خواہ
 دنیا میں سزا پائے یا آخرت میں عورت کی عصمت کے احرام کا یہ اصول اسلام کے سوا
 کہیں نہیں پایا جاتا۔ مغربی قوموں کو تو اپنے ملک میں بھی "رفع حاجت" کے لئے خود
 اپنی قوم کی بیٹیاں عداکار ہوتی ہیں اور غیر قوم کے ملک پر ان کا قبضہ ہو جائے تو اس
 ملک کی عورتوں کا جو مشربہ بن جائے وہ ان سے چھپا ہوا ضمیمہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا وضع مغربہ
 انسانی نظیروں سے قطع نظر اس سے خالی رہتا ہے کہ کس ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کی
 قومیں ہر طرف غاصب کاری کرتی پھرتی ہوں یا ان کے اپنے ملک میں حکومت نے ان کے
 لئے قاضیات لازم کرنے کا انتظام کیا ہو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو انسانی کو
 اسلام کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔

۴۔ یہ مسائل و محرم کا یقین کہ اس کی مدد کی جائے

قرآن مجید میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ "وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ ذٰلِکَ عَٰمِلٰہِمْ
 اور مسلمانوں کے انوں میں مرد مانگنے والے اور محرم رہ جانے والے کا نتیجہ : اول تو اس
 حکم کے اٹھائے جانے پر وطن میں پھر یہ حکم کئے میں دیا گیا تھا۔ جہاں کوئی مسلم نہ شہرہ آباد
 بنا ہو نہ تھا اور ان محرم مسلمانوں کا ساتھ طہرے اسلام آبادی ہو سے چٹنی آتا تھا۔ اس لئے آیت
 کا معنی مطلب یہ ہے کہ سلطان کے مال پر مرد مانگنے والے اور ہر محرم رہ جانے والے
 انسان کا حق ہے قطع نظر اس سے کہ وہ اپنی قوم یا اپنے ملک کا ہو یا کسی قوم، ملک
 یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ استطاعت رکھتے ہوں اور کوئی حاجت نہ آپ سے
 مرد مانگے۔ یا آپ کو سلام ہو جائے کہ نہ حاجت منسوبہ تو ضرور اس کی مدد کریں۔ خدا نے
 آپ پر اس کا یہ حق قائم کر دیا ہے۔

۱۔ اس آیت کے تحت صرف عورت ہی کا نہیں مرد کی بھی مدد ہے۔ جو شخص مذکور ہے وہ
 عورت کی عصمت پر خواب نہیں کرتا۔ اپنی عصمت بھی قراں کر رہا ہے۔

۵۔ ہر انسان کا حق آزادی

اسلام میں کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا یا اسے بیچ ڈالنا قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ میں تمہارے لوگ ہیں جن کے خلاف قیامت کے روز میں خود تشفیٹ ہو گا۔ اسی میں سے ایک شخص ہے جو کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بیچے اور اس کی قیمت کھائے (متحدین باغ حشرنا ما نخل ثقتنا) اس غلام پر ہونے کے الفاظ میں عام ہیں۔ ان کو کسی قوم یا نسل یا ملک و وطن کے انسان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ اہل مغرب کو بڑا فخر ہے کہ انہوں نے غلامی کا نسخہ دیا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ قدم اٹھانے کی توفیق کبھی صدی کے وسط میں نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جس بڑے پر جانے پر وہ افریقہ سے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر اپنی نوآبادیوں میں لے جاتے رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے رہے ہیں۔ اس کا ذکر ان کی اپنی ہی نگاہوں کی کتابوں میں موجود ہے۔

مغربی اقوام کی غلام سازی

امریکہ اور جزائر مغرب ہند و وسطیہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہونے کے بعد ساتھ ہی سو سال تک غلامی کی یہ نظامہ تجارت جاری رہی ہے۔ افریقہ کے جس ساحل پر آئندہ ایک سے سیارہ عام لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا اور بندھا ہوا ہے ان کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ اس کا نام ساحل غلامان (Slave Coast) پڑ گیا تھا۔ صرف ایک صدی میں ہندوستان سے ۱۷۸۹ تک اسی ساحل پر غلامی مقبوضات کے لئے جتنے آدمی پکڑ کر لے جاتے تھے ان کی تعداد خود بدلتی مضامین سے مدد کر ڈالتی ہے۔ صرف ایک سال بڑا یا تالیف ہے (۱۷۸۹) جس میں ۵۰ ہزار افریقی پکڑے اور غلام بنائے گئے۔ جن جہازوں میں وہ لے جاتے جاتے تھے ان میں ان افریقیوں کو بالکل جانوروں کی طرح ٹھونس کر بند کر دیا جاتا تھا اور بہت سوں کو زندہ قبروں سے اٹھ کر دیا جاتا تھا۔ ان کو بد شک سے تھادی جاتی تھی، نہ بیمار پڑی یا زخمی ہو جائیں تو ان کے علاج کی فکر کی جاتی تھی۔ سفری مسافین کا اپنا بیان ہے کہ غلام بناتے اور جبری خدمت لینے کے لئے جتنے افریقی پکڑے گئے تھے ان میں

سے ۲۰ فیصدی کا دیتے ہی میں خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ معمولی طور پر مختلف معرطی اقوام نے جتنے افراد کو پکڑا تھا ان کی تعداد کس کس کروڑ تک پہنچی تھی۔ اس تعداد میں تمام معرطی اقوام کی غلام سازی کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا یہ منہ ہے کہ ہم پر شب و روز غلامی کو ہائز رکھنے کا الزام رکھتے رہیں۔ گویا ان کسی تاک والے کو خدا میں رہا ہے کہ تیری تاک چھوٹ جائے۔

اسلام میں غلامی کی حیثیت

مقررہ ہیں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلامی کی نوعیت کیا ہے عرب میں جو لوگ اسلام سے پہلے کے غلام کہلاتے آج سے تھے ان کے مسئلے کو اسلام نے اس طرح حل کیا کہ ہر ممکن طریقے سے ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ لوگوں کو علم دیا گیا کہ اپنے بعض گناہوں کے گناہوں میں ان کو آزاد کرنا، برضا و رغبت خود کس غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی نیک کام قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ آزاد کرنے والے کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں دوزخ سے نکل جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے عرب کے تمام اہل ایم غلام آزاد ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ۲۲ غلام آزاد کئے، حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ۶۶ تھی حضرت عباسؓ نے ۱۰۰، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمنؓ ہی خوف نے ۲۰ ہزار غلام خرید کر آزاد کر دیئے۔ اچھے ہی بیت سے صحابہ کے متعلق روایات میں تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے کتنے بندگان خدا کو غلامی سے رہا کیا تھا۔ اس طرح پہلے دو صدی غلامی کا سنہ ۲۰-۳۰ سال میں حل کر دیا گیا، اس کے بعد اسلام میں غلامی کی جو شکل باقی رکھی گئی وہ صرف یہ تھی کہ جو قیدی جنگ میں پکڑے گئے ہوں ان کو اسلامی حکومت اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک ان کی حکومت جاسم سے قیدیوں کو چھوڑ کر اپنے قیدی کا تبادلے میں حاصل نہ کر لے۔ یا وہ ان کا قیدی لایا کہ انہیں رہا نہ کر لے۔ اگر وہ دونوں صورتیں ہمیشہ ذاتی تو اسلامی حکومت ان کو گرفتار کرنے والی فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور وہ ان کے مالک ہو جاتے تھے۔

۱۰ اس سے زیادہ خسانی عورتیں تھاکر ان کو قیدیوں کے بالٹوں (concentration camp) میں رکھا جاتا اور ان سے جبراً کثرت (forced labour) کی

جاتی اور ان کی جو عورتیں گرفتار ہوتیں انہیں (prostitution) قہر مری کے لئے منقش کر دیا جاتا۔ اس پر رجحان اور فتنہ پرست طریقے کے بھانے اسٹام نے یہ پھند کیا کہ آبادی میں ان کو پھیلا دیا جائے گا اور افراد کو افراد سے سالہائی آئے۔ اس کے ساتھ بالکوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے نیک سلوک کرو۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بیرونی قوتوں کے جبر و غلبہ سے مسلمانوں میں کچلے ہوئے آئے اور غلام بنائے گئے وہ زیادہ تر سلطان ہوس گئے اور ان کی اور وادی میں مسلمانوں کے بڑے بڑے آئینہ پیدا ہوئے جس سے بڑے بڑے غیبی پیدا ہوئے نامور شخصیتیں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے حذر اور فوجوں کے سبب سالہ پیدا ہوئے۔ سختی کے آگے ہل کر وہ مسلمان ملکوں کے مگر ان بنے موجودہ زمانے میں اس مسئلے کا جو حل تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد فریقین کے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے یہ مسلمان اس کے لئے پہلے سے تیار تھے بلکہ جہاں کہیں فریقین مخالفت نے قیدیوں کے تبادلے کو قبول کیا وہاں بلا تکلف اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ لیکن اگر اس زمانے کی کسی لڑائی میں ایک حکومت کل طور پر شکست کھا جائے اور غالب آنے والی طاقت اپنے آدمیوں کو چھڑا لے اور مغلوب حکومت بالی ہی نہ رہے کہ اپنے آدمیوں کو چھڑا سکے تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مغلوب قوم کے قیدیوں کو غلامی سے بدرجہا حالت میں رکھا جاتا ہے۔ یہی بتا رہا ہے کہ گزشتہ جنگ عظیم میں روس نے جرمن اور جاپانی کے جو قیدی کچلے تھے ان کا شکر کیا ہوا ان کا آج تک حساب نہیں چلے ہے کچھ جیل محکوم کہتے زندہ رہے اور کچھ مر چکے تھے۔ ان سے جو خواتین لی گئیں وہ غلاموں کی خدمت سے بدرجہا فریقین غالبانہ فریق کے زمانے میں ہیرام بنانے کے لئے غلاموں سے اتنی نکال دینا کہ ان کی ہونگی تھیں مکس میں سائیرا اور خیر ترقی یافتہ طاقتوں کو ترقی دینے کے لئے جنگی قیدیوں سے لی گئیں۔

اب میں اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

ایسا اور وہاں سے نہ دیکھا کہ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، مدفن ہر جگہ کے دور پر مشتمل
نس کے مسافر ایک ہی لباس میں ایک خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، ایک ہی گھر
کا خوف کر رہے ہیں، ایک ہی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں کسی قسم کا امتیاز نہیں
ہے تو وہ پکارا تھا کہ یہ ہے نسل اور رنگ کے مسئلے کا حل، نہ کہ وہ جو ہم امریکہ میں اب
تک کر رہے ہیں، آج خود غیر مسلم مفکرین جو ہر مذہب سے تعصب میں مبتلا نہیں ہیں،
یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جس کا میاں کے ساتھ اسحاق نے حل کیا ہے کوئی دوسرا
ذہب و مسلک نہیں کر سکا ہے۔

۸۔ پیش میں ہر ایک سے تعاون اور بدکی میں کسی سے تعاون نہیں۔
اسلام نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَنَافَرُوا
عَنِ النِّسَاءِ" یعنی "تعاون کرو اچھے اعمال کے لیے اور آپس میں جھگڑنا نہ کرو" اور
اس کے معنی میں تعاون نہ کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص جھوٹی اور خدا ترس کا کام
کے لیے قطع نظر اس سے کہ وہ قطب شمالی کا رہنے والا ہو یا قطب جنوبی کا، وہ یہ حق رکھتا
ہے کہ ہم اس سے تعاون کریں اور بھلا طور پر یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ ہم اس سے تعاون
کریں گے۔ اس کے برعکس جو شخص بدکاری اور ناپاکی کا کام کرے خواہ وہ ہمارا قریب ترین
ہمسایہ یا رشتہ دار یا بھائی ہو۔ اس کا نہ یہ حق ہے کہ نسل و وطن یا زبان و قومیت
کے نام پر وہ ہمارا تعاون طلب کرے، نہ اسے ہم سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس
سے تعاون کریں گے، نہ ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ایسے کچھ کام میں اس کے ساتھ تعاون
کریں۔ بدکار، بازار بھائی یا کیوں جو جو بازار اور اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، بچک کام کرنے
والا خواہ ہم سے کوئی رشتہ نہ رکھتا ہو، ہم اس کے ساتھ اور نہ کار ہیں، کام از کم غیر خواہ
تو ضرور ہی ہیں۔

جس پر اس کو اپنے کسی بیٹا یا بھائی یا خرب سہ اوقات یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں
 علیٰ کونین سب کچھ پر وہ اندر دیکھ لے لیا ہے اس لئے انہیں کو بھی پڑھ دلائے تاکہ آپ
 کو معلوم ہو جائے کہ اس دعویٰ کی تہذیب کی کتاب مقدس جنگ کے کی طرفوں کی برائت دیتا ہے
 اچھا یہ ہیں یہ بات بھی سمجھ جائے کہ اس کو میں اس کی بحیثیت انسان کے حقوق یہ وہ
 لئے لئے ہیں اس کا اعادہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے اس کو زمین میں رکھتے ہوئے دیکھتے
 کہ دشمن انسان کے کیا حقوق اس کو میں مقرر رکھتے لئے ہیں۔

غیر مقاتلین کے حقوق

اس کو میں سب سے پہلے دشمن ملک کی مقاتل (combatant) اور غیر
 مقاتل (non-combatant) آزاد کے درمیان فرق کیا گیت ہے۔ جہاں
 ایک غیر مقاتل (یعنی جو لڑنے وال نہیں ہے یا لڑنے کے قابل نہیں ہے)۔
 مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، دیوانہ، ابلہ، پانچ (فیروز) اس کے اسے عہد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد ہے۔
 جو لڑنے والے نہیں ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے۔

لَا تَقْتُلُوا مَنْ يَخِشُكُمْ لَا تَقْتُلُوا مَنْ يَخِشُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا مَنْ يَخِشُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا مَنْ يَخِشُكُمْ
 عورت کو قتل نہ کرو۔

لَا تَقْتُلُوا اصْحَابَ الصَّوَامِعِ عاتقہ انیس راہوں کو قتل نہ کرو۔ اہمیت راہوں
 میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہ کرو۔

جنگ میں ایک موقع پر حضور کے ایک عورت کی کاشش دیکھی تو فرمایا: "تو نہیں لا
 رہی تھی؟ اس سے فقہائے اسلام نے یہ اصول اخذ کیا کہ جو لوگ غیر مقاتل ہیں ان کو قتل
 نہ کیا جائے۔

نہ ہر شخص کے لئے ان کی کتاب مقدس exodus (۲۶: ۲۱) numbers (۲۶: ۲۱)

نہ (Deuteronomy) میں ہے: "اور یہ ہے Joshua (۱۰: ۱۰) اور یہ ہے

مقاتبین کے حقوق

اس کے بعد دیکھئے کہ لڑنے والوں کو کیا حقوق اسلام نے دیئے ہیں۔

۱۔ آگ کا غذاب نہ دیا جائے

حدیث میں مندرجہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یضیقن احد یضرب بالناصۃ یا فی راس الناصۃ آگ کا غذاب آگ کا غذاب آگ کے وہب کے سوا کسی کو قریب نہیں دیتا۔ اس سے یہ حکم نکلا کہ دشمن کو زندہ نہ ہو پہلے۔

۲۔ زخمی پر حملہ نہ کیا جائے

لا یجوز ان یجرح علی جرح یریح۔ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو ورنہ مراد ہے وہ زخمی جو لڑنے کے قابل نہ رہا ہو نہ لڑ رہا ہے۔

۳۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے

لا یقتل اسیر۔ کسی قیدی کو نہ قتل کیا جائے :

۴۔ ہاتھ نہ کر قتل نہ کیا جائے

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل الصبور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ کر قتل کرنے یا قیدی کی حالت میں قتل کرنے سے منع فرمایا : حضرت ابو یوسفؒ انصاری جنہوں نے یہ روایت حضور سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ : جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کہ اگر کہا ہوں کہ میں کسی مریخ کو بھی ہاتھ نہ کر قتل نہ کروں گا :

۵۔ غنیم کے ملک میں غارتگری یا لوٹ مار نہ کی جائے

یہ ثابت ہے کہ نبی کریم کے ملک میں داخل ہو تو مالِ غنیمت نہ چھوؤ بستیوں کو دیر نہ کرو۔ سوائے ان لوگوں کے جو تم سے لڑتے ہیں اور کسی شخص کے مال پر ہاتھ نہ ڈالو۔ حدیث میں آیا گیا ہے کہ نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النهب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار سے منع فرمایا : اور آپ کا ارشاد تھا کہ : یأثم من النهب یا خلی من المیسف۔ لوٹ مار کا مال مردار سے زیادہ محال نہیں ہے : یعنی وہ بھی مردار کی طرح حرام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرجوں کو روانہ کرتے وقت

ہریت فرماتے تھے کہ بستیوں کو ویران نہ کرنا۔ لہجیوں اور بانوں کو برباد نہ کرنا۔ بوسیدوں کو برباد نہ کرنا۔ (۱) اہل غنیمت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس سے مراد وہاں ہے جو غنیم کے لشکروں، اس کے فوجی کیمپوں اور اس کی چھاؤنیوں میں ہے۔ اس کو ضرور اسلحہ کی فہمیں اپنے قبضے میں لیں گی۔ لیکن ماکلوٹ، دارو نہیں کر سکتے۔

ہمیشہ علاقے کے لوگوں سے کوئی چیز صفت یا بلا اجازت نہ لی جائے

اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ عام آبادی کی کچھ چیز سے مدد نہ ادا کئے بغیر ٹانڈا اٹھا یا جائے۔ دورانِ جنگ میں اگر دشمن کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی فوجوں میں تقسیم ہو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید کر لیا جائے۔ یا انگوں کی اجازت لے کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوجوں کو روانہ کرتے وقت یہاں حکم فرماتے تھے کہ وہ مدد دینے والے جانوروں کا دودھ بھی تم نہیں پی سکتے جب تک کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے لو۔

۲۔ دشمن کی لاشوں پر غصہ نہ نکالا جائے

اسلام میں قطعی طور پر اس بات کو بھی منع کیا گیا ہے کہ دشمن کی لاشوں کی تدبیر کی جائے یا ان کا تشدد کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السئلة "نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی لاشوں کا تشدد (یعنی ان کی قطع و زرع) کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حکم جس موقع پر دیا گیا وہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ جنگِ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے، دشمنوں نے ان کی ناک کاٹ کر ان کے اُڑبانے اور گلوں میں پھینے۔ حضورؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کا پیٹ پیر کر ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اسے جہانے کی گھسیٹش کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا مگر حضورؐ نے فرمایا کہ تم غنیم کے کے مقتولوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ دین فی الحقیقت خداوندِ عالم کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں انسان فی جنبت کا اگر دخل ہو تا تو جنگِ احد میں یہ منظر دیکھ کر حکم دیا جاتا کہ تم بھی غنیم کے مقتولوں کا

اسی طرح منکرو۔

۸۔ دشمن کی لاشیں اس کے حوالے کرنا

جنگ احزاب میں دشمن کا ایک بڑا مشہور شہسوار مرکزہ قیس مگر گیا۔ کعبہ کے محل
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی ہزار دینار بیٹھ گئے کہ اس کی کشتی میں سے دیکھنے
آپ نے فرمایا کہ میں تم سے نیچے والا نہیں ہوں تم لے جاؤ۔ اپنی لاش۔

۹۔ بد عہد کی سخت ممانعت

ابو سہم میں بد عہد کی بھی سختی سے ممانعت کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرجوں کو بھیجنے وقت جو بیات دیتے تھے ان میں سے ایک یہ تھی کہ لا تعبدوا بد
عہد کی ذکر نہ قرآن مجید اور احادیث میں اس حکم کا بار بار عادیکیا گیا ہے کہ دشمن اگر
عہد پیمان کی خلاف ورزی کرے تو کسے۔ لیکن تم کو اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی
کبھی ذکر نہ چاہیے۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد ایک
مسلمان نوجوان ابو جندلؓ، جن کا باپ صلح نامے کی شرائط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
ٹھکر رہا تھا، بیڑوں میں بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا مسلمانو مجھے بھائی۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اب مٹا دیا جاتا ہے۔ اب ہم تمہارا وعدہ نہیں کر سکتے
تم واپس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے سچ کوئی راستہ کھولے گا۔ ان کی حالت زار کو دیکھ کر
مسلمانوں کی پورے فوج رو پڑی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ عہد
کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے تو ان کو پھانے کے لئے ایک لاش بھی آگے نہ بڑھا۔
نور کفار ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ عہد و پیمان کی پابندی کی بے نظیر مثال
ہے اور اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

۱۰۔ جنگ سے پہلے اعلان جنگ کا حکم

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ۔ وَ اِنَّمَا خَفَافٌ حَتّٰی قَوْمٌ بِنِعْمَةِ فَاٰبِدٍ
اَلَيْسَ بِحَدِّ نَفْسٍ سَوْاٰیہ : اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا خطرہ ہو تو اس سے
عہد شکنی اس کے منہ پر لادو۔ اس آیت میں اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ مسلمان

جنگ کے بغیر دشمن کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے۔ لہذا یہ کہ دوسرا فرقہ جارحانہ کاروائیوں کی ابتداء کر چکا ہو مگر دوسرے فرقے نے اعلان کے بغیر جارحانہ کاروائیوں کی ابتداء کر دی ہو تو پھر ہم بلا اعلان اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ اور نہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غلامیہ اس کو بتاؤ کہ اب جارحانہ اور تہماسہ دیرمیان کوئی عہد باقی نہیں رہا ہے اور آپ ہم اور تم پر سر جنگ ہیں مگر چھ موجودہ بین الاقوامی قانون کے تقاضا میں یہ ہے کہ اعلان جنگ کے بغیر جنگ نہ کی جلتے۔ لیکن اس ریسویں صدی میں بھی تمام بڑی بڑی لڑائیاں بلا اعلان جنگ شروع ہوئی ہیں۔ وہاں کا اپنا بتایا ہوا قانون ہے اس لئے وہ اپنے ہی قانون کو توڑنے کے مجاز ہیں۔ مگر یہاں سے یہ نکل کا دیا ہوا قانون ہے ہم اس کے خلاف دیرزی نہیں کر سکتے۔

اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق

اب میں آپ کو شہریوں کے حقوق بتا رہا ہوں۔ یہ حقوق ان حقوق سے زائد ہیں جو ابھی تواریخ و ریچے میں مذکور ہیں۔ ہمیشہ انسانی کے حقوق بیان کر چکا ہوں۔

۱۔ جان و مال کا تحفظ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا: تم کہتا رہی جاؤ اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حقیقت تک کے لئے حرام ہیں (اِنَّ دِمَآءَکُمْ وَ اَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ اِذَا اَنْ تَلْقَوْا اَنْتُمْ بِلَہِ اللہِ قُلُوبَہِ لَہِ اَرْشَہِہُ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعِدًّا فَاَجْرُہُ اَوْ یَقْتُلْ مُّہَاجِرًا فَاَجْرُہُ اَوْ یَقْتُلْ کَافِرًا فَاَجْرُہُ اَوْ یَقْتُلْ کَافِرًا فَاَجْرُہُ اَوْ یَقْتُلْ کَافِرًا فَاَجْرُہُ) جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاویوں کے متعلق بھی فرمایا کہ: مَنْ قَتَلَ مُّہَاجِرًا لَعْنَةُ یَوْمِ رَاۤءِیَ الْجَنَّةِ۔ جس نے کسی مہاجر (مہاجرین)

کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبودار ایک دھواں گھٹکے کا قریبی قتل نفس کو حرام قرار دینے کے بعد اس میں صرف ایک استثناء درکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا قتل حق کے ساتھ ہو۔ یعنی باحق نہ ہو بلکہ کوئی قانونی حق اس کا تھا خاکراتا ہو کہ آدمی کو قتل کیا جائے۔ اور بلاشبہ کہ حق اور باحق کا فیصلہ ایک عدالت ہی کر سکتی ہے اور جنگ یا بغاوت کی صورت میں ایک عادل حکومت، یعنی شریعت کی پابند حکومت، کا یہ سطلے کر سکتی ہے کہ برحق جنگ کو ہی ہے جس میں انسانی خون بہانا جائز ہو، اور قانونی اسلام کی رو سے باحق کون قرار پاتا ہے۔ جس پر خون روا ٹھانی جائے، یا جس کو موت کی سزا دی جائے۔ یہ فیصلے نہ کسی ایسی عدالت پر چھوڑے جاسکتے ہیں جو خدا سے بے خوف اسطعمی سے مرعوب و غولمز ہو کر انصاف کا خون کھینے لگے۔ اور نہ کسی ایسی حکومت کے جرائم قرآن و حدیث کی سند پر جائز قرار پائیں گے۔ جو بلا تلاف اپنے شہریوں کو صرف اسی سطلے خفیہ یا غلطیہ قتل کر داتی ہو کہ وہ اس کی ناروا کارروائیوں سے اختلاف کرتے یا ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اور اس کے اشارے پر قتل جیسے جرم عظیم کا ارتکاب کیلئے واہوں کو آٹھ تھنڈے بہم پہنچاتی ہو کہ ان کے خلاف دہرے میں کارروائی کرے نہ عدالت میں کوئی ثبوت اور شہادت پیش ہو سکے۔ ایسی حکومت کا تو وجود ہی ایک جرم ہے، کہا کہ اس کے علم سے کسی انسان کے قتل پر قرآن کی اصطلاح "قتل بالحق" کا اطلاق ہو سکے۔

جان کے ساتھ مال کے تحفظ کا حق بھی اسلام نے پورا کامرانت کے ساتھ دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں تجلئے "أَوْدَاع" کی تقریر کے حوالہ سے بیان کر چکا ہوں۔ بلکہ قرآن مجید تو خدا کے قانون کے سوا کسی اور طریقہ سے لوگوں کے مال لینے کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا ۖ "اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جا کر دو۔"

۲۔ عزت کا تحفظ

دوسرا اہم حق ایک خبری کی عزت کا تحفظ ہے۔ "تَجَنُّدُ أَوْدَاع" کے جس خلیے کا میں ذکر کر چکا ہوں اس میں حضور نے مسلمانوں کی طرف جان و مال ہی کو ایک دوسرے پر

مقام قرار میں درجہ بلکہ اس کی عزت و اہمیت (اعتزاز و تعلقہ) کو بھی ناقیامت ملامت قرار دیا
 تھا قرآن مجید میں صاف حکم ہے کہ لَا تَتَّخِذْ قَوْلَ بَعْضِنَا قَوْلًا ۖ لَّوْكَ يَكُنَ لَكُم دُورٌ
 فَذَاقْ ذَٰلِكَ ۖ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (۱) اور تم میں سے کوئی کسی کے پیچھے پیچھے
 کہیں میں ایک دوسرے پر چڑھیں نہ کرو، ہتھیال نہ کرو، الزام نہ دھرو۔ طعن نہ دو و حکم نہ کر
 یا تیرے یا اشاروں سے اس کی تائید نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذْ قَوْلَ بَعْضِنَا قَوْلًا ۖ لَّوْكَ يَكُنَ لَكُم دُورٌ
 کے بہت نام نہ رکھو۔ وَلَا تَتَّخِذْ قَوْلَ بَعْضِنَا قَوْلًا ۖ لَّوْكَ يَكُنَ لَكُم دُورٌ میں سے کوئی کسی کے پیچھے پیچھے
 اس کی برائی نہ کہے۔ یہ ہے ہمارا قانون تختہ عزت اور ذلیل مغرب کے قانون شک
 عزت (defamation) سے پردہ ہا بیتر ہے۔ ہمارے قانون کی نکتہ کے تحت اشکات
 ہو جائے کہ کسی نے کسی شخص کی عزت پر حملہ کیا ہے تو قطعاً نظر اس سے کہ وہ معلوم پہنچا ہے
 کہ عزت دار ثابت کرے یا نہیں۔ تاہم اگر اس کی سزا پر مال دی جائے گی۔ لیکن مغرب کا قانون
 کا کمال یہ ہے کہ جنگ عزت کا دعوئی کرنے والے کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ عزت
 والا ہے اور اس بحث میں اس مغرب کی اس سے زیادہ توہین و تعذیل ہو جائے ہے جس کی غروراً
 لے کر وہ انصاف کا دروازہ شکستہ کرنے گیا تھا۔ مزید برآں اسے چند ایسے گواہ بھی پیش کرنے
 پڑتے ہیں کہ وہ اس کو توہین و تعذیل سے واقف تھا کہ اس کی نگاہیں ذلیل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ!
 کس طغی کے قانون دان ہے یہ جسے خدا کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے وہ پہچانے۔
 اس قدر کہ ہم نے خود کسی شخص کی توہین کو حرم قرار دیتے ہیں خواہ وہ عزت والا ہو یا نہ ہو اور خواہ
 توہین کرنے والے کی باتوں سے اس کی واقعی توہین ہوئی ہو یا نہیں۔ اسلام کا قانون کی رو سے
 حرم کے اس فعل کا ثابت ہو جاتا اس کو حرم قرار دینے کے لئے کافی ہے کہ اس نے ایسی بات
 کہی ہے جو عقل عام (common sense) کے لحاظ سے مستحکم کے لئے موجب
 توہین ہو سکتی ہے۔

۲۔ بخئی زندگی کا تحفظ

اس قدر کہ ہم نے خود کسی شخص کی توہین کو حرم قرار دیتے ہیں کہ اس کی بخئی زندگی میں کوئی تار و
 مخاطت نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ لَا تَجَسْأُوا ۚ لَّوْكَ يَكُنَ لَكُم دُورٌ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ہا تجسس نہ کرو: لَا تَجسسُوا بَعْضُکُمْ بَعْضًا غَیْرَ مَیِّتٍ نَکَمَ عَلَیْکُمْ عَلَی شَأْنِہِمْ یَسْأَلُہُ لَہُ
 گھر میں آپ کی بھارت کے بغیر داخل نہ ہو: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید
 کی کہ خود اپنے گھر میں بھی آپ تک نہ داخل ہو بلکہ کسی دوسری طرح اہل خانہ کو خبردار کر دے کہ
 وہ اندر نہ آ رہے تاکہ انہیں بتول اور جوان شیوں پر ایسی حالت میں نظر نہ پڑے جس میں نہ
 وہ اسے پسند کر سکتے ہیں نہ انہیں دیکھا جائے۔ نہ خود وہ شخص پسند کر سکے نہ انہیں دیکھے۔
 دوسروں کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرنا بھی سخت منوع ہے۔ مثلاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ارشاد ہے: نہ کہ کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں جھانکتے ہوئے دیکھے اور وہ اسی کی آنکھ
 پھونک دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حضورؐ نے دوسرے کا خطاب اس کی بھارت کے
 بغیر پٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا خط پڑھو رہا ہو اور دوسرا شخص جھانک
 کر سے پڑھنے لگے تو یہ بھی سخت منع ہے۔ یہ ہے اسرارِ انوار کے تحلیف (Privacy)
 کا فلسفہ۔ راز دہریں جو یہ تہذیب کے تحت ہماری دنیا کا حال ہے کہ معرفت لوگوں کے
 خطوط پڑھ جاتے ہیں اور ان کو سنسریا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک فوٹو سٹیٹ کا پیالہ بھی
 دکھائی جاتی ہیں۔ بلکہ اب لوگوں کے گھر والوں ایسے آلات بھی لگائے جاتے ہیں جن کی
 مدد سے آپ دُور بیٹھے ہوئے یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سماج کے
 دوسرے معنی یہ ہیں کہ اب تخلیق کوئی چیز نہیں ہے اور آدمی کی کئی زندگی کا محالاً خاتمہ کر دیا
 گیا ہے۔

اس تجسس کے لئے یہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ حکومت خطرناک آدمیوں کے داندل
 سے واقف رہنا ضروری سمجھتی ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت اس کی بنیاد وہ ملک کو ختم ہے جس سے
 تعلق کی حکومتیں اپنے برائے شہری کو دیکھتی ہیں جس میں وہ کچھ ذہانت اور سوادِ عقل پائیے
 پر عدم اطمینان اور سو گھبراتی ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام سیاست میں فساد کی جڑ قرار
 دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اِنَّ الْاَعْمِیَّ اِذَا اَبْتَغَى السِّرَّ یَبْغِہُ
 یُؤْتِہُ بِسِرِّہِ اَنْفُسِہُ حَتّٰی مَا یُحْکِمُ دَقَّتْ حَبُّ لَوْدِہُ اِنَّہُ کَالشَّجَرِ اِذَا اَبْتَغَى السِّرَّ یُکْشَلُ
 قَلْبُہُ جَعَلَہُ کُوْنُہُ کُوْبَلَاکُ کہہ دیتا ہے: ”امیرِ معاویہؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے خود حضورؐ

مصلحت میں کوئی قسم کو یہ ضرورت نہ تھی کہ ان کے ان شجعت اور شجاعت میں اس فساد کا علاج
 اور کثرت میں نصرت کا حکم قائم کر لوگوں کے فطری حیلان معلوم کرنے کے واسطے ہو گئے تو
 انہیں بگاڑ دو گئے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گئے۔ بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
 لوگوں کے ان مشعلے کے لئے ہمارے کسی (سی۔ آئی۔ ڈی کے آدمی) کی طرف پیغام دینے جاتے
 ہیں تو لوگ خود ایک دوسرے کو شبہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں حتیٰ کہ اپنے گھروں تک میں
 داخل کر بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اسلام اپنے ہی بھائی کی زبان سے کوئی بات ایسی
 نقل جاتے جو ہم پر آفت لے آئے۔ اس طرح اپنے گھر تک میں زبان بھولنا آدمی کے لئے
 مشکل ہو جاتا ہے اور معاشرہ میں ایک عام بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
 ہم۔ شخصی آزادی کا تحفظ

اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگرچہ کسی شخص کو اس کا جرم ثابت ہو، اور وہ بھی نکلی حرارت
 میں ثابت کئے بغیر قید نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی شبہ کی بنا پر کوئی شخص کسی عزائی کاروائی کے بغیر
 اور صفائی کا موقع دیکھ بغیر قید کر دیا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہوا
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ مسجد میں خطبہ سے رہے تھے۔ خطبہ کے دوران میں
 ایک شخص نے اٹھ کر کہا: یا رسول اللہ! میرے بھائی نے مجرم میں پکڑے گئے ہیں۔
 آپ نے سنا اور خطبہ جاری رکھا۔ اس نے پھر اٹھ کر یہی سوال کیا۔ آپ نے پھر خطبہ جاری
 رکھا۔ اس نے تیسری بار پھر اٹھ کر یہی سوال کیا۔ جب آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہمارے
 چھوڑ دو۔ دو درجن جس کو خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی سوال مسجد میں موجود تھا۔ اگر شخص
 مذکور کے ہمارے کو گرفتار کرنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی تو وہ اٹھ کر اسے بیان کرنا جب
 اس نے کوئی وجہ بیان نہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا
 ہے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ کوئی تو ایسا آدمی قانون سے واقف تھا اس لئے اس نے اٹھ
 کر یہ نہیں کہا کہ انتظامیہ ان کے قصور سے واقف ہے اور قانون وہ قصور بیان نہیں کیا
 جاسکتا۔ حضور تخلیہ میں دریافت فرمائی تو عرض کر دیا جائے گا: یہ بات اگر کوئی مذہبی سے
 نکالتا تو اس وقت کھڑے کھڑے اسے عداوت سے بظرف کر دیا جاتا۔ عدالت کے لئے

بہادت بالکل کافی تھی کہ کو تو اس نے گرفتاری کی کوئی وجہ کھلی عدالت میں پیش نہیں کی ہے۔ اس لئے فوراً راج فی کا حکم صادر کر دیا گیا۔ قرآن کا صاف حکم ہے کہ **وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَأْنٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ** اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے تو عدل کے ساتھ کرو۔ اور حضور کو خود یہ حکم تھا کہ **أَجْنُزْتُ أَنْ تَقْضِيَ بَيْنَكُمْ** اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری باتوں اور بیانیوں میں کوئی شخص عدل کے بغیر قیہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ عدل سے مراد معقول عدالتی طریقہ کار ہے **due process of law** ہے۔ اور جس کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو جو متہم جرم اور عدالت میں معافی کا موقع دینے بغیر پکڑ کر قید کر دیا جائے۔ مگر حکومت کسی پر یہ شبہ دھکی ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی جرم کرنے والا ہے تو اسے عدالت کے سامنے اپنے شبہ کے وجود بیان کرنے چاہئیں۔ اور جرم یا مشتبہ آدمی کو کھلی عدالت میں اپنی معافی پیش کرنی چاہیے تاکہ عدالت یہ فیصلہ کر سکے کہ اس شخص پر شبہ کی کوئی معقول بنیاد ہے یا نہیں اور معقول بنیاد ہے تو اس کو جرم سے باز رکھنے کے لئے کتنی مدت تک قید رکھنا چاہیے۔ یہ فیصلہ ان کھلی عدالت میں ہونا چاہیے نہ کہ بند کمرے میں (in camera) تاکہ حکومت کا الزام عدولم کی معافی اور عدالت کی کاروائی دیکھ کر لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ یہ انصافی نہیں کہ چاری ہے۔

اس مسئلہ میں اسلام کا طریق کار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے معلوم ہوتا ہے۔ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو ایک صحابی حضرت عاصیؓ بن ابی ہاشمؓ نے سرورِ کونین کے نام ایک خط لکھ کر اس تیاری کا اطلاع دے دیا۔ اور وہ خط ایک عورت کے ہاتھ کے بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو حکم دیا کہ جاؤ غلام مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے جو اس سے حاصل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ ملے اور جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس جگہ

وہ عزت کی ۱۰ دونوں عالموں نے غلطی سے برآمد کر لیا اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ دیکھتے کھلی ہوئی خدائی کا مسکن تھا۔ جنگ کے زمانے میں دشمنی کو اپنی فوج کے ایک اہم رانگی شہر سے ویلا اور دشمنوں کو حملے کی خبر قبل از وقت صحیح دینا یہ فعل تھا جس سے زیادہ خطرناک فعل کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے زیادہ بڑا کمرے ہی عزت کے لئے نور کو نہ ساتھ سرخوردہ ہو سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کھلی عورت میں سینکڑوں حاضرین کے سامنے حضرت حاجبہؓ کو طہران سے بالہ پر کی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سلام سے اپنی نہیں ہوا ہوں۔ خدا کی کثرت سے یہ کام میں نہیں کر بیٹھا ہوں۔ اور اصل سیرے بال نہکے داں میں اوسکے میں کوئی سیر قبیلہ نہیں ہے۔ جو سیرے بال پہن کی حمایت کرے۔ اس نے میں نے یہ خط لکھا تاکہ ہر کو میرا احسان الی کر سیرے بال پہنوں کے ساتھ زیادتی ذکر ہے۔ حضرت عمرؓ اظہر عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اباحت دیکھنے کو اس خد کو قتل کر دوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یہ اپنی بدیہی سے ہیں اور انہوں نے اپنے فعل کی جہود و پیک کی ہے۔ وہ واقعہ کے مطابق ہے۔ حضورؐ کے اس فیصلے پر غور کیجئے۔ فعل سرخ خدائی کا تھا مگر آپؐ در باتوں کی وجہ سے حضرت حاجبہؓ کو بری کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا ماضی تیار ہے کہ وہ اسام کے خد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدیہیہ نامک موقع پر اپنا سینہ خطرات کے آگے پیش کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ کتے میں ان کے بال نہکے واقعی خطرے میں تھے۔ اس لئے اگر ان سے نہ کمر لیا سرزد ہوا ہے تو اس کی یہ سزا کافی ہے کہ سب کے سامنے ان کا راز کھل گیا اور اسام کے دفاع داروں کی نگاہ میں ان کی سب عزتی ہو گئی۔ قرآن مجید میں بھی حضرت حاجبہؓ کے اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مگر جزو توحید کے سوا ان کے لئے کوئی سزا جو یہ نہیں کی گئی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خد میں لگا طہران کا طہران صبا کھڑا تھا۔ تاج کے طالب علموں سے چھاپا ہوا نہیں ہے۔ وہ کھانہ آپ کو گایاں دیتے تھے۔ قتل تک کر دینے کی آپ کو دھکیاں دیتے تھے۔ مگر ان باتوں پر جب بھی ان کو پکڑا گیا آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔

اور اپنی حکومت کے افسروں سے فرمایا کہ جب تک وہ اپنی نہ کاروائیاں نہیں کرتے تھیں زبانی
محضت اور یہ ممکنات ایسی چیز تھیں جن کو جو سے ہی پر اُتدوا دے کہ نام ابو خلیفہ
امیر مویشیں کا کہ قول نقل کرتے ہیں کہ مَا لَمْ يَصْرُوحِ اَلْخَرَدُ جَنَّا لَا سَامَ لَا يَتَقَرُّوْنَ
نَحْنُ۔ جب تک وہ خروج (اصل جنات) الاحرام نہیں کرتے غلط وقت الی سے تعرض نہ کرے
گا۔ ایک اور موقع پر حضرت علیؑ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خدا جہولہ نے اپنا مخصوص نعرہ
دورانِ خطبہ میں بلند کیا۔ آپ نے اسی پر فرمایا۔ اَلَنْ تَتَذَكَّرُوْنَ مَا جَدَّ اَللّٰهُ اَنْ تَذَكَّرُوْا
فِيْهَا اَسَدًا مَّثَلَهُ اَنْ لَّمْ تَتَذَكَّرُوْا اَللّٰهُ مَا دَلَّكُمْ اَيْدِيَكُمْ قَعَّ اَيْدِيَا وَلَوْ نَعَا اَتَلَكُمُ
حَقِّيْ نَعَا لَكُمْ نَا۔ ہم تمہیں مسجدوں میں اگر اللہ کو یاد کرتے تھے نہ دیکھیں گے اور حکومت کے
مال میں سے تمہارا حق دینا بھی بند نہ کریں گے۔ جب تک تمہارا حق ہمارے اُقولہ کے ساتھ
ہی اچھا جب تک تم دشمنانِ اسلام کے خوف لڑتے ہو ہمارا ساتھ دیتے رہو گے اور ہم تم
سے ہرگز جنگ نہ کریں گے جب تک تم ہم سے جنگ نہیں کرتے۔ اب دیکھئے میں اپنی پیش
سے حضرت علیؑ کو سابقہ مدد ملی تھا۔ ایک جمہوری نظام میں اس سے زیادہ محنت پوزیشن
کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا مگر اس کے مقابلے میں جو آزادی انہوں نے سے رکھی تھی کسی
حکومت نے ایسی آزادی اپنی پیش کو نہیں دی۔ انہوں نے عقل کی دھکیلاں دینے والوں
کو بھی نہ گرفتار کیا اور نہ کسی کو جیل بھیجا۔

۵۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق

اسلام کے دینے ہوئے حقوق میں سے ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔ لَا تَجِدُ اَللّٰهُ اَتَّخِذُ بِالظُّلْمِ مِمَّنْ اَتَّخِذُ بِالْاِثْمِ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ
اللہ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے سوائے اسی شخص کے جس پر ظلم کیا
گیا ہو۔ یعنی اللہ برائی پر زبانی کھوتے کو سخت پسند کرتا ہے۔ لیکن میں شخص پر ظلم کیا
گیا ہو اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ علی الاطلاق ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ حق صرف افراد
ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اہمیت کے الفاظ عام ہیں اس لئے اگر کوئی شخص نہیں بلکہ
کوئی جماعت یا گروہ اقتدار پر غلبہ حاصل کر کے افراد یا جماعتوں یا ملک کی پر رکھ آواز پر

مسلمان قوم اگر مجموع طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل بھی ہو جائے تو ان میں سے ایک گروہ کا موجود رہنا ضروری ہے جو جہاد کی پیلانے، لڑائی سے روکنے اور غیر کی طرف دعوت دینے کی خدمت انجام دے۔ یہ حق یا نہیں، فرما رہا ہے۔ جس کے حاکم نے پرغلامی کا انحصار سے بھی خدا کے دیکھ کے ساتھ عجیب مذاق ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں بڑائی پھیلنے کے لئے ہوا تہذیب اور جماعت سازی پر وہ تو حکومت کرنے کا حق رکھتا اور بھلائی پہنچانے کے لئے ہر جماعت ساز کا چودہ ہر وقت خطرے میں مبتلا رہے کہ نہ مظلوم کو اس پر غلط فہمی رہے۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ریاست اسلامی ہے۔ نہیں جو وہاں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المعروف اور عینا دشواری کا جارہا ہے اسی لوگوں کے لئے ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

۸۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق

اسلام اپنے حاضرہ اور ابلیہ ملکیت میں لوگوں کو ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق سمجھ دیتا ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ ”دین میں کوئی تہذیب دینی نہیں ہے۔“ مگر یہ درجہ حق سے بڑی کوئی بھی چیز ہے اور صحت اس کی طرف دعوت ضرور دینے کے لئے اس کی شناخت دہانے سے بھی ثابت کر دی گئی مگر یہ ایک لوگوں پر نہایت سخت سلاطین کی جائے گی۔ جو شخص اس کو مانے تو اپنی مرضی سے مانے۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے حاضر میں بالکل سادہ و معقوق کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو ہم اس کا حق بھی تسلیم کر دیں گے کہ وہ اس کو نہ مانے۔ کوئی حیر اس پر نہیں کیا جائے گا۔

۹۔ مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق

آزار دہانہ دوا آزادی ضمیر کے ساتھ اسلام نے لوگوں کو یہ حق بھی دیا ہے کہ ان کی مذہبی دل آزاری نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ قَدْ لَاقَىٰ جَدُّوہُ الَّذِیْنَ سَبَّحُوا ثَوَاتِ جِثِّہُمْ قَدْ لَاقَىٰہُمْ۔ ”جس مہجوروں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں اسی کو گالیوں سے نہ دے۔“ یہ معاملہ صرف تہوں اور مہجوروں کی عزت کا خاص نہیں ہے، بلکہ کس قوم کے بزرگوں اور

یہ شواہد کے لئے بھی حکم ہے۔ اسلحا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک لکھنؤ کے آپ کے نزدیک بڑا قبیحہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا بڑا کتاب ہے جو آپ کے نزدیک بڑا قبیحہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ ہی کو گالیوں دیتے تھے اور اپنی اس یہودہ حرکت سے ان کے ماننے والوں کو دل دکھائیں۔ تو یہی سب کی ہی بحثیں ہیں۔ اسلحا اس میں کوئی تردد چاہتا ہے کہ یہ تہذیب و دانش کی کے ساتھ ہو۔ تو لکھنؤ کو اٹھلے لکھنؤ کے آپ لکھنؤ یعنی اٹھلے۔ اس کتاب سے بابت ذکر و ذکر اس طرف سے یہ حکم صرف اس کتاب میں ہے۔

۲۔ یہ حق کہ ایک کے قصور میں دوسرا نہ پکڑا جائے۔

اسلحا اس کا یہ حق بھی قرار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے قصور میں مذکور کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ کونوں کو بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسرے کسی شخص کا اگر اس کے فعل میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری عطا نہیں کی جاسکتی۔

اسلحا اس کو اس مزاج منصفانہ اور معقول کا حصہ کو بھی اس کی انسان کا گھر ابراہیم بلکہ رب کائنات کا مقرر کردہ ہے۔ ہم یہاں ہر مسئلہ دیکھ رہے ہیں۔ قصور دار ایک شخص ہے اور پکڑنے والا ہے۔ اس کی یہی ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں کہ اگر ایک ایک شخص پر مشتبہ کیا گیا کہ وہ ایک ہم کیس میں ملوث ہے۔ تحقیق کے لئے اسے پکڑ کر اسے سخت اذیتیں دلائی کہ وہ اس جرم کا اعتراف کرے۔ جب اس نے کہا کہ میں بالکل بے قصور ہوں تو اس کی بات اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی بہن سب کو پکڑ لیا گیا، اس کے سامنے ان کو ہوا ان کے سامنے اس شخص کو برہنہ کیا گیا تاکہ وہ اعتراف جرم کرے۔ گویا اب تحقیق جرائم کے لئے یہ بھی جائز ہو گیا کہ مشتبہ شخص پر دباؤ ڈالنے کے لئے اس کے گھر کے بے قصور خواتین کو نشانہ کیا جائے۔ یہ سخت شرمناک ہے۔ کیونکہ یہ کتاب ہے۔ یہ جو ان بات نہیں کہ رہا ہوں بلکہ مجھ اس واقعہ کا علم ہے اور میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے

جہاں تک حق و نیک کا تعلق ہے، اللہ کے بارے میں تو قرآن اور حدیث میں یہ صاف و وضاحت ہے کہ اپنے حقوق اور ذمہ داریات میں وہ سب برابر ہیں۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الْخَطَا تَحْتَ حُكْمِ تَوْبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ خَاتَمُ تَابُوتٍ وَاقِفًا مِّنَ الْعَقْلِ وَالْأَوَّلِ التَّوْبَةُ تَابُوتٌ مِّنْكُمْ بِلَا حَقِّ تَوْبَةٍ۔ اگر غیر مسلم انگریز سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو انہا سے دینی جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التَّائِبُونَ تَابُوا وَجَاءَ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَعْتَمَدُ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ تَابُوا وَجَاءَ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَابَ اللَّهُ لِمَن يَدْعُوهُ بِلَا حَقِّ تَوْبَةٍ أَوَّلًا فَآخَرًا سَبَّ سَمَانُونَ كَاذِبِينَ۔ سب مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ ان کا ایک کوئی شخص بھی کسی کو پتلا یا مال دے سکتا ہے؟ ایک اور منقول حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی واحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت مان لیں، اور ہر قسم کے تعصبات چھوڑ کر قیاس و سب سے پرہیز کریں، ان کے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اور ان کے فرائض بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا تَحْتَ السَّمٰوٰتِ وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَمَا تَحْتَ السَّمٰوٰتِ وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ۔ اور حقوق و فرائض کی نیسانی اسلامی معاشرے میں سادگی و عبادت کا بنیاد ہے اور اس میں کسی کے حقوق و فرائض کسی دوسرے کے حقوق و فرائض سے کسی صفی میں بھی کم یا زیادہ نہیں ہیں۔ سبہ اسلامی حکومت کے غیر مسلم شہریہ تو ان کے بارے میں اسلامی شریعت کا قاعدہ غلیظہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہمارا دوسرا قول ہی اس لئے پہلے کہ ان کے خون ہمارے خون کا طرح اور ان کے مال ہمارے مال کا طرح ہو جائیں۔ (يَتَكُونُ مِثْرَ كَلْبٍ تَامٍ وَبِضَاءٍ وَنَمَاءٌ مِّثْرَ كَلْبٍ بَيْضٍ) اچھا لو گراں کے جان و مال کی حرمت بھی اسلامی مملکت میں دیکھی ہی ہے۔ جیسے مسلمان کی جان و مال کی حرمت ہے۔ قرآن مجید فرمویں کہ بتدریج جرائم میں اس جرم کو اچھا شمار کیا ہے کہ جَعَلَ لِقُلُوبِهِمْ مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ نَافِثًا لَّئِي لَّيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا ذَنَّبُوا۔ اور يَسْتَشْفِعُ عَائِلَتَهُ فَيَنْقُذُهَا مِّنْهُ۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو دبا کر رکھتا تھا۔

۱۳۔ حاکموں کا قانون سے بالاتر نہ ہونا

اسلام مصریے طور پر یہ نشانہ کرتا ہے کہ جھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام حکام
حق کو صد مکتبہ جوت قانون کی نگاہ میں عالم غریبوں کی طرح ہوں، کوئی قانون سے بالاتر نہ ہو
اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے مقابلے میں بھی ایک عالم غریب کی پہنہ حق کا دعویٰ لے کر
اُن کے حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ ”میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے
بدل دیتے دیکھا ہے، جب بدکار کا قصہ ہے کہ حضورؐ اسلامی فوج کی صفیں میں لڑ رہا ہے
لحقہ، باقر میں ایک لڑی تھی۔ اتفاق سے آگے بڑھے ہوئے ایک سپاہی کو دیکھے جانتے
ہوئے آپؐ کی لڑی اس کے پیٹ پر چھو گئی، اس نے کہا آپؐ نے مجھے تکلیف دی۔
آپؐ نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا کہ تو بھی لڑی میرے پیٹ میں چھو دے۔ اس نے بڑھ
کر آپؐ کا شکم ہلکے نرم ہاتھوں میں لیا کہ میں یہی چاہتا تھا۔

پھر دیکھ کے ایک مقدمے میں ایک خانہ زانی عورت کا غور ہوئی۔ سفارشی کی گئی کہ
اسے مرتد کی حد سے معاف کر دیا جائے۔ حضورؐ نے جواب دیا تم سے پہلے کہ تو مجھ کا کھانا
برباد ہوئی کہ وہ عالم لوگوں پر مصری جاری کرتی تھیں اور مصر زمین کو معاف کر دیتی تھیں۔
”وَاللّٰہِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَہٗ لَا یُحِبُّوْنَہٗ اِلَّا بِحَبْلِہٖ بَشَرًا یُّحِبُّوْنَہٗ لِنَفْسِہٖ ذٰلِکَ لَیَقَطَعَنَّ
بَیۡنَہُمَا“ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہے، اگر محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی کاٹ لیا جائے یہ فعل کرتی تو میں اس کا اقدار کاٹ دیتا۔ حضرت عمرؓ
کے زائد خلافت میں مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاصؓ کے بیٹے محمدؓ نے ایک مصری کو
کوٹھ مار بیٹھا۔ اُس مصری نے مدینے جاکر علیہؓ برحق سے شکایت کر دی تو انہوں نے
مصر کے گورنر امدان کے بیٹے محمدؓ کو فوراً طلب کر لیا۔ اور جب وہ حاضر ہوئے تو مصری کے
ہاتھ میں تہہ سے کریم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو ان کے سامنے مارے۔ چہ صاحب وہ اپنا
بدل لے کر فوراً حضرت عمرؓ کو واپس دینے کا تو آپؐ نے اُس سے کہا: ایک غریب ان
گورنر صاحب کے بھی لگا۔ خدا کی قسم ان کا بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اُسے اپنے باپ کا
گورنر نہ ہوتا۔ مستغنیث نے عرض کیا کہ جس نے مجھے مارا تھا اسی سے میں بدل لے چکا ہوں

حضرت فرمایا: تو ان کی قسم اگر تو نہیں مانتا تو میں حامی نہ ہوتا۔ تو نے خود بچا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ پھر غضبناک ہو کر حضرت عمرؓ بن خطابؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: آیَا عَسَدُ مِثْلِي قَبِلْتُ كَسْبًا مِمَّنْ عَقَدْتُ قُلُوبَهُمْ أَتَقُولُونَ كَلْبًا؟ اسے عمرؓ نے کہا ہے کہ بے لوگوں کو اپنا غلام بنالیا جاتا کہ ان کی اقل سے ان میں آزاد بن جاتا تھا؟ اسوں کی حکومت جب اپنی اصل شان میں قائم تھی تو اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ خود غلیظ وقت کے خلاف جو دھوسے کئے جاتے تھے اور اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور غلظت کو اگر کسی کے خلاف شکوت ہوتی تھی تو وہ اپنا انتظام کی اختیارات سے کام لے کر اپنی شکایت خود رفع نہیں کرتا تھا بلکہ عدالت سے رجوع کرتا تھا۔

۴۔ ارمحیثیت سے اجتناب کا حق

اسلام اپنی مملکت میں ہر شہری کو وہ حق عطا کرتا ہے کہ اسے کس شخصیت (مکہ یا ہرم) کہنے کا حکم نہ دیا جائے۔ اور کوئی حکومت یا حاکم یا جس شخص کا افسر بلا اسے دیا کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت سے منکار کر دے۔ اس کا انکار کا کوئی اسلوا کی نگاہ میں جرم نہیں ہے بلکہ مصیبت کا حکم دینا جرم ہے جس پر خود وہ حاکم یا خود ہونے کے قابل ہے جس نے مصیبت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد حدیث میں موجود ہے کہ لَا تَطْلُقُوا لِشَيْءٍ كَلْبًا وَلَا تَطْلُقُوا لِمَنْ عَقَدْتُ قُلُوبَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ وَلَا تَطْلُقُوا لِمَنْ عَقَدْتُ قُلُوبَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ وَلَا تَطْلُقُوا لِمَنْ عَقَدْتُ قُلُوبَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ۔ اس کا معنی ہے کہ اسے کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص عدالت میں یہ حذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ جرم حاکم وقت یا اپنے افسر بلا کے حکم سے کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو جرم کرنے والا اور جرم کا حکم دینے والا دونوں کا ہی مواخذہ ہونا گے۔ اور اگر اطاعت سے انکار کیا بنا پر کوئی حاکم اپنے ماتحت کے خلاف کسی قسم کی ناروا کاروائی کرے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے حقوق کا تحفظ بھی کر سکتا ہے اور ایسے غلط کار حاکم کو سزا بھی دلا سکتا ہے۔

۵۔ حکومت کے کام میں شرکت کا حق

اسلام کا یہ ہے دنیاوی انسانی حکومت و مصلحت اور دنیاوی حاکم کی مخالفت ہے اور یہ

خلاف کی شخص یا خاندان یا طبقے یا جماعت کو نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن میں: **وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ اسْتَدْبَرْتُمْ قُلُوبُكُمُ الْغَيْبُ بِمَا نَتَّخِذُ** فی الآخِرۃ اللہ کے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں مگر انہیں دینے تک عمل نہ کیے ہیں کہ وہ انہیں انہیں میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اس سے صاف سمجھا ہوا ہے کہ خلافت اجتماعی ہے جس میں ہر بندہ مسلم کا حصہ دوسرے کسی مسلمان سے کم ہے نہ زیادہ۔ کسی شریک خلافت کے نظام کو چھیننے کے لئے جو الی صورت قرآن مجید میں تجویز کی گئی ہے وہ ہے: **وَاسْتَفْهِمُوا شُورَىٰ نَبِيِّكُم مَّا رَأَيْتُمُوہَا** کہ آپس کے مشورے سے چٹنا چٹنا کسی مولیٰ کے مطابق ہر مسئلہ کا یہ حق ہے کہ حکومت کا کام چھوٹنے میں یا تو اس کا مشورہ براہ راست شریک ہو یا پھر اس مشورے میں بالواسطہ طریقہ سے اس کا چٹنا چٹنا جائے۔ حق ہے کہ اسلام اس کو قطعاً جائز نہیں رکھتا کہ کوئی شخص یا اشخاص کوئی قیادت یا طاقتا علیین کو بدلے داخل کر کے حکومت کے اختیارات خود سنبھال بیٹھے اور اسے اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی حاکم خود ہی کا شخص ڈھونگ رہا کر دلی قریب جبر و دھاندلیوں سے خود منتخب ہو جائے اور مجلس شوریٰ میں اپنی مرضی کے آدمیوں کو منتخب کر لے۔ یہ خلقِ باری کے ساتھ نہیں بلکہ اس خالق کے ساتھ بھی نڈاری ہے جس نے مسلمانوں کو خلافت کے اختیارات دیتے ہیں اور ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لئے خود ہی کا طریقہ مقرر فرمایا ہے خود ہی کا کوئی مفہوم اس کے سامنے نہیں کہ:

- ۱۔ حاکم اور اسی کو مشورے دینے والے ناسخ سے لوگوں کی آزادیاں سرخس سے منتخب ہوں
- ۲۔ لوگوں کو اور ان کے ناسخوں کو تنقید، اختلاف اور انہما اور اسے کا آزادی ہو۔
- ۳۔ حاکم کے سامنے ملک کے حالات ہے کم ولایت آئیں تاکہ وہ یہ دے سکے حاکم کر سکیں کہ حکومت شریک کام کر رہی یا نہیں۔ اور۔

- ۴۔ اس امر کی پوری ضمانت موجود ہو کہ حکومت وہی کرے جسے لوگ پسند کریں۔ اور وہ شخص منصب اقتدار سے ہٹا دیا جائے جسے لوگ ناپسند کریں۔

خلاصہ کلام: حضرات! یہ ہے ایک تقریر قرآنِ حق کی آج سے چوتھی سو برس

پچھ اسکا ہے ان کو ہر سر جنگ لوگوں کو اور اپنی حکمت کے شہر بدن کو دیتے تھے اور جو پیش کے لئے ہر صاحب دین مسلمان کے لئے قانون کا مرتبہ رکھتے ہیں اس سے اگر ایک طرف یہ معلوم کر کے ایمان آتا رہتا ہے کہ ترقی و تہذیب خدائی کی مدد سے دیا گیا ہے ان سے زیادہ منصفانہ قوانین نہیں بنا سکتے تھے۔ تو دوسری طرف یہ دیکھ کر دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ ہم یہ بد قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بلند پایہ قانون موجود ہے اور پھر بھی ہم ہدایت کے لئے ان رہنماؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے تصور میں ہی حق اور عدل کی یہ بنیادیں کبھی نہیں آئی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اسکا آگوا تھے کہ دعویٰ کرنے والے عمرانی آج دنیا بھر میں اپنے خدا اور اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔

(ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۷۹ء جلد ۴۰-۴۱ شمارہ ۵)

کھڑی کر کے اسے مجھے بغیر جم صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں مسجد انصاف کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
اس مجرم کا اصل محرک ہے۔

امریکی نے اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کی پھر دیا کہ مشن کی میں اور اس کے لیے بڑے اچھے طریقے اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر جہلی کے تاروں میں لڑائی واقع ہونے سے قطعاً الگ رکھ گئی۔ بلکہ پھر خود ہی ان مجرموں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظمت میں ملحق جہلی کے تاروں کی لڑائی سے ایسی فوٹک آتش زدگی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد نہایت اطمینان اور سخت پے پائی کے ساتھ یہ جھوٹ گھڑ لیا کہ انہوں نے خود الگ رکھا ہے۔ اس طرح کے جھوٹ کا سم کو پہنچ ہی کافی تجربہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کس قسم کی فوٹک الگ ایسا جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ ایسی فوٹکی کی عظمت پہلے اس دور میں ہم سے دو فتر پہلے کر کے فرائی جلا ہوا گیا اور آئندہ ہم پر ہی یہ بہانہ نکلیا گیا کہ انہوں نے خود جلا دیا ہے۔ جس فلسفے کے تحت یہ جھوٹ گھڑا گیا تھا اس فلسفے کے اصل مصنف یہودی ہیں۔ وہ یہودی دماغ ہی تھا جس نے اخلاق کا یہ اصول تصنیف کیا تھا کہ جس طریقہ سے بھی مقصد پانہی ہو سکے وہ برحق ہے۔ یہودیوں کو بہت جلد ہی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ دماغ سے فوٹا بھی کارگر نہ آئے گا۔ اس لیے ایک شرعی ذریعہ انہوں نے پکڑ لیا جس سے وہ دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس دماغ نے کسی بیوقوف کے دماغ سے بھی یہ حرکت کرنا ہی ہے۔ وہ مسجد انصاف کا مقصد کرنے کا کوئی منصوبہ اسرائیل کے پیش نظر نہیں ہے۔ جو سکتا ہے اس ذریعہ پر مقصد مچا کر اور اپنے ایک خود ساختہ کمیشن کے ذریعہ سے تحقیقات کر کے وہ اپنے مقصد پر پردہ ڈالنے کا کوشش کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی فوری تائید یا نکتہ کیوں کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایک شرعی طریقہ نہیں اور منصوبہ ہے جو حدیث سے ملتا ہے اور اس کے تحت یہ کارروائی بطور تائید کی گئی ہے۔

یہودی عوام کی تاریخ۔

بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق آپ کو جو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً تین سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے تھے اور دو صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد بالآخر اس پر قابض ہو گئے تھے۔ وہ اس سرزمین کے اصل باشندے نہیں تھے۔ عہدیم باشندے دوسرے ملک تھے جس کے قبائل اور اقوام کے نام خدا بائبل میں تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں اور بائبل ہی کی تصریحات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اُسی طرح قبضہ کیا تھا جس طرح فرانگیوں نے نرنگ ہندیوں (Red Indians) کو قتل کر کے امریکہ پر قبضہ کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کی میراث میں دے دیا ہے۔ اس لیے انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندے کو بے دخل کر کے جگہوں کی نقل کوٹ کر اس پر قابض ہو جائیں۔

اس کے بعد اٹھویں صدی قبل مسیح میں سیر پانے والے شمالی فلسطینی پرتھو کر کے اسرائیلیوں کا بالکل تلخ قلعہ کر دیا اور ایک جگہ دوسری قوموں کو بسایا جو زیادہ زور ملی انسل تھیں۔ چھریں صدی قبل مسیح میں اہل سکے بادشاہ سمعت نے مغربی فلسطینی پرتھو کر کے تمام یہودیوں کو بے دخل کر دیا۔ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ اٹا دی اور پہلی سلیمان (Temple of Solomon) کو بے ضرور صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ اس طرح یہودیوں کو ایک دوبارہ عجمی نگر نام نہ رہی۔ ایک طویل مدت کی بے دخلی کے بعد یہودیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں نگر آباد ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے بیت المقدس میں دوبارہ پہلی سلیمان کی تعمیر کی۔ لیکن یہ دور آخری تھا۔ تین سو برس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ نگر آباد کرنے میں یہودیوں نے نئی سلطنت کے خلاف بغاوت کی جس کی پاداش میں بیت المقدس کے شہر اور پہلی سلیمان کو بالکل مسمار کر دیا گیا اور پھر ایک عوامی بغاوت کو کچل کر سلطنت میں یہودیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں یہودیوں کو بالکل نابود کیا۔ اس دوسرے افواج کے

ہیں۔ جنوبی فلسطین میں بھی اسی طرح عربی نسل قبائل آباد ہو گئے جس طرح شمالی فلسطین میں وہ آٹھ سو برس پہلے آباد ہوئے تھے۔ اسلام کا عہد سے پہلے یہ بڑا قدرتی عربی قوموں سے آباد تھا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کا داخلہ تک حد میں نہ تھے تاہم انھوں نے کبھی کبھار فلسطین میں بھی یہودی آبادی قریب قریب بالکل نابود تھی۔

اس تنازعہ کے صحیحہ بات چاروں طرف واضح ہے کہ (۱) یہودی قبائل و نسل کشی (Genocide) کے اثر تکلیف پہ فلسطینیوں پر نہ ہو سکتی تھی تاہم بعض جو گئے تھے۔ وہ شمالی فلسطین میں صرف چار پانچ سو برس تک رہا کرتے تھے۔ وہ جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت نہ زیادہ سے زیادہ آٹھ سو برس رہی۔ وہاں عرب شمالی فلسطین میں دسویں صدی مسلمان سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً دو ہزار سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے جو خدا سے انھیں عطا فرمائی ہے اور انھیں حق پہنچنا ہے کہ اس میراث کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس کے خلاف اس کے خلاف ہم فلسطینیوں کو اسی طرح نکال یا ہرگز یہودیوں کی جگہ ہم نہیں چاہیں جس طرح یہودیوں کی قبیلہ یسوع میں انھوں نے کیا تھا۔

دو ہزار برس سے دنیا بھر کے یہودی بچتے ہیں چاروں طرف یہودیوں کو مانگتے رہے ہیں کہ بیت المقدس چھوڑنا ہے یا خدا کے اور ہم تکلیف سہیلانی کی چیز نہیں ہے۔ ہر یہودی گھر میں خدا ہی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پڑاؤ لگا دیتا ہے کہ ہم صرف کس طرح نکلے اور فلسطین میں کس طرح سے آباد ہوئے اور کیسے دلی دے ہو گئے اور ہمیں فلسطین سے نکالے گئے اور آخر چڑھ گئے۔ اس طرح یہودیوں کے بچتے بچتے کے زمانہ میں یہ بات ۲۰ صدیوں سے بڑھتی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں تکلیف سہیلانی کی چیز نہیں کرو۔ بارہویں صدی عیسوی کے مشہور یہودی فلسفی بنو ہیم (Maimonides)

نے اپنی کتاب شریعت یہود (The Code of Jewish Law) میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہودی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں تکلیف سہیلانی کو از سر نو تعمیر

کے مشہور فری میسن ٹریکس (Trenchard Freeman) بھی جس کے متعلق
 جس سے ملک کے اختیارات میں قریب قریب سارے ہی خفائی و شبہ کا جو پھل
 صدائیک یہودی تحریک ہے اور اس میں بھی بیکل سلیمانی کی تصویر کو مقصود قرار دیا گیا
 ہے۔ بلکہ ٹری فری میسن ٹریکس کا مرکز تصور یہی ہے۔ اور تمام ٹری فری میسن لاجوں میں اس
 کا باقاعدہ گورنر مقرر ہے۔ اگر کسی طرح سے بیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ اس سے
 آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں داگ لگنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ صدیق
 سے یہودی قوم کی زندگی کا نصب العین یہی رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ بیکل سلیمانی کو تعمیر
 کرے اور اس پر ہیستود المقدس پر اس کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ
 اپنے اس نصب العین کو ٹوٹا کرنے سے باز رہ جائیں۔

یہودیوں کی احسان فراموشی۔

آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک بات کی ضرورت محسوس کر دینا ضروری سمجھتا ہوں
 بیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریک ہے ثابت ہے کہ اس کے منشاء میں باطل مسواہ
 دیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہودیوں نے
 اس کا کوئی سہیدہ تھا بلکہ گمشدہ پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ اور قبر احمقوں کی ٹھیکے
 ہارے میں کوئی یہودی یہ دردم نہیں لگا سکا۔ اگرچہ کسی عہد کو تو ذکر مسلمانوں نے یہ سجد
 بتائی تھیں۔ یہ بات بھی تاریک ہے ثابت ہے کہ وہ یوں کے زمانے میں فلسطین میں یہودیوں
 سے خالی کر لیا گیا تھا اور بیت المقدس میں ان کا خطر بھی منوع تھا۔ یہ مسلمانوں کی
 شرافت تھی کہ انہوں نے پھر انہیں وہاں رہنے اور رہنے کی اجازت دی نہ تیار کیا اس
 بات پر بھی شاید ہے کہ کچھ تیرہویں صدیوں میں یہودیوں کو اگر کسی میں نصیب ہوا
 ہے تو وہ صرف مسلمان ملک تھے اور وہ دنیا کے ہر حصے میں یہودی بھی جیسا نہیں کہ
 حکومت سے یہودیوں کو ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا رہا ہے۔ یہودیوں کے اپنے تو تھیں اور صرف
 کہنے ہی کہ ان کی تاریخ کا سب سے شاندار واقعہ تھا جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی
 دہائی کی حیثیت سے آباد تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق یہودی اپنی سب سے بڑی تقدس

ظہور کیا ہیں۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا صاحب مرقوم حضرت احمدی
یہ سارا نیک کا یہودی باشندہ تھا اور وہ یہودی خاندان میں سے تھا جو ایسی ہی تھے جنہوں نے
جہنم کے جہنمگ میں آباد ہوئے تھے۔ ترک بنایا ہونے کے باوجود اس نے یہ برائت کی
کہ سلطان ترکی کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے ہاں رکھنے کا مطالبہ پیش
کرے۔ اسی پر اس نے اس بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب تھا کہ ہر ترک کی طرف سے
اس کو صاف صاف یہ وصلی و سیدی گئی کہ تم اس کا ٹکڑا نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس کے
بعد فوراً ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں جس سے
فری میں اور شہر اور دہستانوں میں جو شریک تھے ہر مغربی تعلیم کے زیر اثر ان کے قوم پرستی کے
غضب و ہوس لگے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پیدا کئے اور صاف صاف کہیں
انہیں ایک سازشیں پختہ ہو کر اس معرکہ پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کا معرکہ کریں۔
اس موقع پر چار چھٹی جہاز کا دستہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ وہ اس میں جو تین آدمی سلطان کی
معرکہ کا پرہیزگار کے کرائے کے پاس گئے تھے ان میں دو ترک تھے اور تیسروں ہی صاحب مرقوم
صاحب احمدی تھا جس کے ہاتھ ہر ترک نے فلسطین کو یہودیوں کے ہاں رکھنے کا مطالبہ سلطان
کے پاس بھیجا تھا۔ سلطانوں کی بے خبری کا اس سے خاندانہ کیچھٹ کر اپنے سلطان کی معرکہ
کا پرہیزگار بھیجے۔ اسی جہاز کا ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو صاف صاف ہی پر پہنچے اسی سلطان
کے پاس فلسطین کی جو گلی کا مطالبہ کر لیا تھا اس سے سخت جواب ٹس کر آیا تھا۔ فوراً
تصور کیجئے کہ سلطان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ یہودی اس کی معرکہ کا پرہیزگار
ہونے کے سامنے کھڑا تھا۔

ترکی اور عربی قوم پرستی کا اقتصادم۔

اس زمانے میں ایک دوسری سازش بھی نمودار ہوئی تھی جس کا مقصد
ترکی سلطنت کے ٹکڑے اٹھانا تھا اور اس سازش میں بھی مغربی سیاست کاروں

نے یہ یہودی تھے جنہوں نے یہ سازش تمام قبول کر رکھی تھی۔ ترک اس کو نہ سمجھتے ہیں۔

کے ساتھ خود بخود ہی عداوتاً ابتدا سے کار فرما رہا۔ ایک طرف ترکوں میں یہ تحریک اٹھانی گئی کہ وہ سلطنت کی جہاد اسلامی اخوت کے سہائے ترک قوم پرستی پر کہیں، حالانکہ ترک سلطنت میں صرف ترک ہی آباد تھے، حتیٰ کہ سب لوگ اوروں ہی نسلوں کے مسلمان بھی تھے۔ ایسی سلطنت کو صرف ترک قوم کی سلطنت قرار دینے کے خلاف معنی پر پختہ ذہن و فہم ترک مسلمانوں کی جمعیوں میں کے ساتھ فہم بوجا نہیں۔ دوسری طرف ترکوں کو اپنی قومیت کا سبق پڑنا یا گیا اور ان کے وراثہ میں یہ بات بھائی گئی کہ وہ ترکوں کی فتویٰ سے آزاد ہو سکیں، جدید جدید کریں، عربی میں سے عرب قوم پرستی کا فلسفہ اٹھانے والے مسلمان عرب تھے، بیروت اس کا مرکز تھا، اور بیروت کی ترکیبی یونیورسٹی اس کو فروغ دیتے گا، دوسری طرف پختہ فہم۔ اس طرح ترکوں اور عربوں میں ایک دوست و مشفقہ قسم کی قوم پرستیاں ابھاری کہیں اور ان کی یہیں تک بھڑکایا گیا کہ ۱۹۱۴ء میں جب پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے رفیق ہونے کے بجائے گواہیوں اور دشمنی کے ہوا سے بھاگ کر آئے، مدینے کھڑے ہو گئے۔

جنگ عظیم اول اور اعلانِ بالفور۔

پہلی جنگ عظیم میں ابتداً یہودیوں نے حکومتِ برصغیر سے معاملہ کرنا چاہا تھا، کیونکہ برصغیر میں اس وقت یہودیوں کا اتنی ہی نفوذ تھا جتنا آج اس کے میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قیصرِ جرمن سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ فلسطین کو یہودیوں کا توکی وطن بنوے گا۔ لیکن اس وجہ سے یہودی اس پر یہ اعتقاد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا، وہ یہ بھی کہ ترک حکومت اس وقت جنگ میں برصغیر کی حلیف تھی۔ یہودیوں کا عقیدہ نہیں رہتا تھا کہ قیصرِ جرمن سے یہ وعدہ پورا کر سکے گا، اس موقع پر شاہِ مصر نے فرمایا (Dr. Helwan) اس کے لئے اور اس نے انگلستان کی حکومت کو یہ عقیدہ دیا کہ جنگ میں تمام ممالک کے یہودیوں کا سرمایہ اور تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ اسکتی ہے، اگر آپ یہ کہیں یہودیوں کو آپ قہراً یہودیوں کو یہودیوں کا قومی وطن بنادیں گے۔ تاہم یہودیوں میں اس وقت یہودیوں کے قومی وطن

کی تحریک کا مصیبت دار تھا۔ آخر کار اس نے ۱۹۷۷ء میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پرواز حاصل کر لیا جو اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انگریزوں کی بیوی تھی کا شرف ہے کہ ایک طرف وہ ان کی تعلیم دے رہے تھے کہ ہم ان کی ایک خود مختار ریاست بنائیں گے اور اس عرض کے چند انہجوں نے شریف حسین کو تھوڑی دیر بعد دوسرے ہی وقت وہی دوسرے کی بیوی پر چڑھنے سے روک رکھے تھے بلکہ ان کے فلسفیان اور طریقہ و شمار پر شکست کا قبضہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ ہی انگریز بیوروکریٹ کا تھا جو یہ سنا کہ جسے ہم فلسفیان کو بیوروکریٹ کا آدمی مان رہے ہیں۔ یہ انہجوں کی بے ایمانی تھی کہ جب انگریزی قوم نہ تو ایسا پرواز دے وہ اپنی تاریخ کا بدلہ لے اس کھٹک کے ٹکڑے کو نہ مٹا سکے گی۔ بیوروکریٹ کے فلسفیان کو بیوروکریٹ کا آدمی مان رہنے کے اثر سے بھی گزرتے تھے باقی فلسفیان کو ان کی بیوی نہیں تھی جس پر اس قدر اثر کیا کہ وہ اپنے کورسہ کی جادو کا ہواں دوڑھاتی تھیں۔ برسوں تک قوم پر دہی آ رہی تھی۔ اعلان بالفور کے وقت وہیں بیوروکریٹ کی بادشاہی چلی جاتی تھی۔ ایسے ملک کے متعلق مسطرت پرورانیہ کا وزیر خارجہ یہ تگر پری دورہ دے رہا تھا کہ ایک قوم کے دماغ میں ایک دوسری قوم کا دماغ بنایا جائے بیوروکریٹ ۱۹ سو برس سے پھرتی رہتی تھی اس کا صدف غلبہ گہرا یہ دورہ کرنا تھا کہ ہم نہیں موقوف ہیں گے کہ عربوں کے جس دماغ پر ہم نے خود عربوں کی مدد سے قبضہ کیا ہے اس سے تم انہجوں کو شکل باہر کر دو اور ان کی جگہ نیک کے گوشے گوشے سے اپنے افراد کو ہار کر ماسا دو۔ یہ ایک ایسا نظم تھا جس کی نظیر یورپی انسانی تاجیرا میں نہیں ملتی اس درختم پر شک ہونے سے کہ وہ بالفور نے ایسا اس خط کے متعلق اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے تھے :

”ہمیں فلسفیان کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دماغ کے موجودہ

دماغوں سے کہہ کر پچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹیت، جہاد سے بچے ان

ساتھ دیکھ کر عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی

ہے جو ان کے تعلیم سرز میں ہیں اس وقت آباد ہیں و

بالفور کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پارلیمنٹ کی دستاویزات

(Documents of British Policy) کی جلد دوم میں ثبت ہیں۔

مجلس اقوام کی کارگزاری۔

فلسطین پر انگریزوں کے قبضے اور لاڈ یا نفوذ کے اعلیٰ سے یہودیوں کے طویل السیاد منصوبے کا پسلا درجہ مکمل ہو گیا۔ ۱۹۵۰ء کے شروع ہو کر یہودی ملک اس مسئلے کی تکمیل میں ۳۷ سال صرف ہونے سے اس کے بعد اس منصوبے کا دوسرا دور شروع ہوا جس میں مجلس اقوام (League of Nations) اور اس کی مجلس کاروبار اور برقی مانتوں برطانیہ اور فرانس نے باہمی اس طرح کام کیا گیا وہاں دو سلطنتیں نہیں ہیں بلکہ محض صیہونی تحریک کہ اربنٹ میں۔ ۱۹۲۲ء میں مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے انتداب (Mandate) میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر فلسطین میں جو مسروم شہادی کرائی گئی تھی اس میں مسلمان عرب ۷۵۰۰۰۰ عیسائی عرب ۷۰۰۰۰۰ اور مسیحی ۱۰۰۰۰۰ تھے اور یہودیوں کی تعداد بھی اس دور سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑا ہواں ہو کر آباد ہو رہے تھے۔ اس پر بھی مجلس اقوام نے برطانیہ کا انتخاب کا ہوا دوسرے کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی کے ساتھ یہ پالیسی کہ اس کی یہودیوں کو فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے برطانیہ کی سائنیاں فراہم کرے صیہونی تنظیم کو یہودی طور پر ہدایت تسلیم کرے اسے نظم و نسق میں شریک کرے اور اس کے مشورے سے تعاون سے یہودی قومی وطن کی تریز کو عملی جامہ پہنانے۔ اس کے ساتھ وہاں کے قدیم اور اصل باشندوں کے لیے صیہونی انتہی ہراسہ پراکتفا کیا گیا کہ ان کے مذہبی اور مدنی (Civil) حقوق کا تحفظ کیا جائے، سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ تھا اس مجلس اقوام کا فیصلہ جسے دنیا میں اس کا نام نہ لیا گیا۔

یہ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت بطور اس ملک کی فراہم کرنی چاہیے کہ یہی ہے بلکہ مجلس اقوام کی طرف سے اس کے لیے یہ حکم کیا گیا ہے کہ وہ اس شرط کے تحت فراہم کرنی کہ۔ ۱۹۷۷ء میں یہودی آبادی ۵۰ لاکھ اور آرمینیائی ۱۰ لاکھ اور دیگر ۱۰ لاکھ تھے۔

نے کہہ دیا میں دیکھتا ہوں اس سلف بہرہ ور ہونے کا ہر حصہ لکھ رہا ہے۔ دلوں کو سیاسی اقتدار میں شریک کر دیا۔ اور ملک کے اصل باشندوں کو اس کا ستحق بھی نہ سمجھ کر ان کے سیاسی حقوق کا بڑا خنام بھی تذکرہ کر دیا جاتا۔ اس عذابِ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اُس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں اور مجلسِ اقوام میں یہودیوں نے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے جس کی بدولت فلسطینیوں کو انگریزوں کے اقتدار سے بھی دھیتے بھیتے یہودی اہلِ امتِ عبادی کی گنتی تھیں۔

انگریزی استبداد کا کارنامہ۔

یہ استبداد حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطینیوں میں ڈاکر بھانے کا پتہ ہوا۔ سلسلہ شروع کر دیا۔ انگریز فلسطینیوں کا پیدا ہوا نفوذی اپنی کثرتِ سرِ ہر ہٹ سبھیل تھا ایک یہودی تھا۔ جس میں تعلیم اور حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد صورتِ تعلیم اور مذمت کے ملنے لگے۔ جگہ جگہ ہرگز ملک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیئے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جس کے ذریعہ سے ہر سکر یہودیوں کو فلسطینیوں میں انگریز نہیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئیں۔ مزید بھلائیوں کو نہ جنس کا شرف کرنے کے لیے قرضوں اور نقدی اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا۔ عربوں پر جہادی ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا پر ہر بھانے والوں نے نہ جنس خیر کرنے کی دگر باندھی شروع کر دی۔ خیر خواہ نہ جنس یہودیوں کے داخلہ اور خدمت کی گئیں اور ان کو نہ جنس کے بھی ایشے ایشے رقبے یہودی قادیانوں کو کسی مصلحت اور کہیں برائے نام پٹے پر دے دیئے گئے۔ بعض مقامات پر کسی یا کسی بھانے پر دے دے گاؤں مہات کر دیئے گئے اور وہاں یہودی ہستیوں کی گئیں۔ ایک علاقے میں تو ہزاروں یہودی کاشتکاروں اور زراعتی کارکنوں کو ۵۰ ہزار ایکڑ زمیں سے جھکے غل کر دیا گیا اور ان کو کوئی کس سپورٹ دیا نہ تھا۔ دسے کر چٹا کر دیا گیا۔ ان تہذیبوں سے اسل کے اندر یہودی گہادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں ۸۲ ہزار سے کچھ زائد تھے۔ ۱۹۴۸ء میں ان کی

تعداد ساڑھے چار لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر فلسطین میں عربیت کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دیا کہ کسی ملک کی حکومت پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔

جائے عظیم خدام کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ مثلاً کے مقام سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے اپنے نیا فلسطین میں داخل ہو سنے لگے۔ مسیوینی ریجنسی نے ان کو سزا دی اور انھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسنا شروع کیا اور سنی تنظیمیں قائم کیں جنہوں نے ہر طرف مارواڑ لگائے عربوں کو بھاگنے اور یہودیوں کو ان کی جگہ لینے میں مدد کی جو کرائی۔ اگر یہی مندرجہ بالا کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے اختیار پہنچا دیے گئے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے تو ان عربوں کے بدلے میں عربوں کو تنہا دیکھ کر غم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا۔ بہتر یہ توئی حکومت جہاں بھاگنے والے عربوں کو نقل مکان کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی۔ اس طرح ۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۸ء تک ۳۰ سال کے اندر یہودی منصوبہ کاروں اور سرحد شکنوں نے اس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے بجائے فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دی۔

قومی وطن سے قومی ریاست تک۔

۱۹۴۸ء میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجلس اقوام متحدہ ایک کنفرینس نے صیہونیت کی جو خدمت بہت پہلو کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں اب آگے کا کام اس انجمنی مجلس کی نئی ہاشمیت اقوام متحدہ انجام دے۔ اب علامہ کیجے کہ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں یہ واقعات کے قیام کی علامہ۔ یہی کوشش تھی اس نے فلسطین میں کیا انصاف قائم کیا۔

نومبر ۱۹۴۸ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے

نقل جازہ ہر شخص سونگ سکتا ہے کہ کیا کسی ایسی قوم کا نام ہو سکتا ہے جس میں بڑی
بڑا پرانگی شرافت و شہادت ہو جو ہو؟

اسی حالت کے دور میں، سہارائی مسئلہ کو میں اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی بڑی
اسی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی، یہودی رہنمائی نے رات کے دس بجے
اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا اور سب سے پہلے اس کا نام یہودی
نے لگے۔ بعد ازاں اس کو تسلیم کیا۔ اس کا اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین
میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا حوالہ نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک یہودی
نویادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف یہ دہش
وہشت انگیزوں کے آگے سے پیادہ چلتے تھے۔ اسرائیلی قبضہ کر چکا تھا۔

ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان جو سب کے بعد گورڈن کی عربی مائنتوں
نے بے عہد اور بے دلی کو بارہ سال بعد لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی
اور ان کا فرہیں فلسطین میں داخل ہو گئیں۔ لیکن یہودی اس وقت تک اپنے طاقت ور
ہونے کے سبب یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ان کی ہڈیوں کا کچھ نہ بچا رہا تھا۔ مگر جب انہوں نے
اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا اس وقت فلسطین کے رقبہ کا نصف فیصدی سے بھی
بگڑا ہوا حصہ یہودیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت
کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ وہ اس طرح عربیوں کے ساتھ طاقت میں آگے بڑھ سکے؟
اس طاقت کے فراہم کرنے میں اسرائیلی نظام اور اسرائیلی نظام دونوں شریک تھے اور
سب سے زیادہ اختیار اس جنگ کے لیے لگے ہوئے تھا۔ اس نے آئے تھے جو آج خود نظم و
انضام ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو مصلحتیں سنائے گئے ہیں ان کا ایک ڈھب ہے
کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اسرائیلی نظام
دونوں کے مل جل کر ایک دوسرے سے ہائی نے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ
کین شکل تھا کہ ان میں سے کوئی یہودیوں کا نہ ہو سکتا ہے۔

یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ۔

اسی کے بعد یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا جو ۱۹ سال کے اندر جون ۱۹۷۷ء کی جنگ میں بیت المقدس اور کئی سے وادی باغیہ فلسطین اور آپس سے جڑ بیٹھائے سینہ اور سرحد شام کی دلائل پہاڑوں پر اسرائیل کے قبضے سے نکال کر پہنچا۔ نو سب سے وہیں اسرائیلی سیاست کا رقبہ ۱۹۴۳ء میں پہلے تھا۔ جون ۱۹۷۷ء کی جنگ میں اس کے اندر ۷۷ ہزار عربی اسرائیلی کا اضافہ ہو گیا اور ۱۳-۱۵ لاکھ عرب یہودیوں کے حکام بن گئے۔ اس مرحلے میں اسرائیلی کے منصوبے کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلو کو اسرائیل اس کا سامنا دھندلے اور پشت چٹان بنارم۔ برطانیہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک بھی اپنی اپنی حد تک اس کی تائید حمایت کا اظہار کرتے رہے۔ اس دور میں اسرائیلی جنگ بھی کم زور ۵۵ ملک اسرائیلی اس کا حامی رہا اور بعد میں اس نے گراپنا پالیسی بدل بھی تو عرب ملکوں کے لیے مفید ہونے کے بھانے اسرائیلی ملک کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ ۵۵ میں جب عرب ممالک اس بات سے بالکل بے خبر ہو گئے کہ ایک اور دوسرے مغربی ملکوں سے اس کو اسرائیلی کے مقابلے میں اپنی مخالفت کے لیے تحریک کریں گے تو انہیں مجبوراً اسرائیل کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اس جنگ کے ملکوں نے اس کا کام میں اس کو اختیار دینے شروع کیے اس طرح انہیں عرب ممالک میں اشتراکیت پھیلنے اور اس کا اپنے دائرہ اثر میں لانے کا موقع مل چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں کا عرب ممالک اسرائیلی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ابتر یہودیوں کو اس کا معروضہ ہے جس میں ملک اور الجہاد تک پہنچے اثرات پھیلنے کا موقع حاصل ہو گیا اور عرب ملکوں میں نہ جیت نہ ہتھیاری اور قیاسی کی گفتگو اتنی بڑھی کہ اسرائیل سے فتنے کے بھانے وہاں ہی میں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے۔

۱۹۔ برس کی اس سخت میں اسرائیل کو ایک عرب۔ ہکڑ ڈاکر کی اطلاع دی۔ مغربی بریگیڈ سے اس کو مدد کرنا کہ وہاں کا قادیانوں کا ایک اور دنیا بھر کے یہودیوں نے وہ عربوں کو اس سے زیادہ چند سے دے کر اس کی مالی پوزیشن مضبوط کی جلی بیٹھت ہے اس کو زخمی تہذیب اس قدر صحت کر دیا گیا کہ جون ۱۹۷۷ء کی جنگ سے پہلے ہی اسرائیلی بڑا

کایہ اندازہ تھا کہ وہ صرف چار پانچ دن کے اندر اپنے گرویش کی تمام حربہ ریاستوں کو
 بیٹھ گئے کہ سہولتی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی
 کرتے رہے اور انہیں کی حمایت کے لیے ہر سے اقوام متحدہ اس کی پسے در پسے نریا آجوں کا
 کوئی تذکرہ نہ کر سکی۔ فوجیہ طور سے یہ وہ ملک اقوام متحدہ کے وہ سب سے زیادہ خوش دھارے
 منہ پرہیزگار تھا۔ متحدہ امریکہ سے فوجیہ طور سے ہر ایک ملک و ترہ اقوام متحدہ نے اس کے خلاف
 مخالفت کی قرار دیں۔ پاس پاس کسی ملک کے کان پر چلے ایک نہ رہی۔ اس کی بے باکی کا اندازہ
 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون ۶۷ء کی جنگ کے بعد جب جزیرہ سمبل کا اجلاس شروع
 ہونے والا تھا اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم لیوی اشکول نے علی الاعلان یہ کہا کہ اگر اقوام
 متحدہ کے ۱۲۶ ممبروں میں سے ۱۲۱ بھی فیصلہ دے دیں اور تنہا اسرائیل کا چنوا دے گی
 ہمارے خلاف یہ دے جائے تب بھی ہم اپنے منظور علاقوں سے نہ نکلیں گے۔ یہ سب
 بلکہ اس دور سے ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کے بل پر اسرائیل نے کہا دنیا
 کی دانستہ کوٹھڑ پر دانستہ اور اقوام متحدہ اس کے مقابلے میں قلعی ہے اس ہے۔

امریکہ کی دلچسپی اسرائیل کے ساتھ کتنی بڑھی ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے
 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نگاہ ڈالیں جون ۶۷ء کی جنگ کے موقع پر اس نے
 اختیار کیا تھا جنگ سے ایک ہفتہ پہلے امریکی فوج کے جانشین جیسٹس آف اسٹاف
 کے صدر جنرل ویلر نے صدر جانسن کو اطلاع دی تھی کہ اگر اسرائیل جھڑکے چلے ایک
 کامیاب ہوئی ہو کر دے تو پھر زیادہ سے زیادہ تین چار دن کے اندر وہ عربوں کو ہارے گا
 لیکن اس پر چھٹ پر بھی جانسن صاحب اپنی فوجی طعش نہ ہو سکے اور انہوں نے سی آئی
 اے کے چیف رابرٹ ویلس (Robert Welch) سے رپورٹ طلب کی۔ جب اس نے
 بھی ویلر کے اندازوں کی توثیق کر دی تو جانسن صاحب نے دوس سے رجوع کر کے یہ
 اصرار حاصل کیا کہ وہ عربوں کی مدد کے لیے علاؤ کوئی مداخلت نہ کرے گا۔ اس کے بعد
 کہیں جا کر اسرائیل پر دہائی نازل ہوئی کہ اب عرب ملکوں پر ہلکا کر دینے کا مناسب موقع
 ہے اس لئے ہر ایک نے جس شیا میں بھی پسند نہیں آئی۔ ایک تہہ ہی۔

آگیا ہے۔ اس پر بھی اسرائیل کا چہرہ کبھی نہ مسموم اسرائیلی کے موبائل کے قریب اپنی پوری طاقت کے ساتھ مستعد کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔

غریبوں کی اسرائیلی فوجی کا حال تھا کہ ان کا ایک طبقہ روزانہ دہائی جہازوں میں اور دوسرا معدن میں ایک منٹ کے فاصلے پر اسرائیلی کے مدد پر حرکت کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جنگ کے بعد انٹرنیشنل ریسٹوئریشن ایکسٹریکشن کیس کا نام تھا (The 'only' war June 1967) اس کا جو پایب بیت المقدس پر یہودیوں قبضے کے بعد ہی میں ہے اس کا عنوان دیکھ لیں (Back After 200 Years) یعنی "۲۰۰ برس کے بعد واپس یہاں پر آیا ہے" ۸۰۰ سال پہلے بیت المقدس پر سے صلیبی عیسائیوں کا اقتدار اٹھا تھا تاکہ یہودیوں کا۔ اس کے بعد صحن پر یہودی اسرائیلی کے ساتھ آفریڈوں کی ہمدردی میں صلیبی ہندو پر کام کر رہا تھا اور اس وطن کو صلیبی جنگوں میں کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔

روس کی عرب دوستی کا حال بھی یہ تھا کہ جس طرح مصر کے جوانی انہوں پر اسرائیلی حملہ چھوڑ دیا تھا اس کی رات کو روس نے مصر کے امریکا طبعیت کی روایات کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دہائی ہی تھی، وہانی تھی جیسی تجربہ ۱۰۰ میں ہم کو لڑائی لگتی تھی کہ بندہ مشن میں الاٹھی سرحد پار نہ کرے گا: عربوں کے ساتھ روس کے نہایت پرہیزگاروں کے ایک ٹیبلوٹ کا یہ تصور بڑا ہوتا تھا کہ "ایک بڑی طاقت جب تباہی کے ساتھ چھوٹتی ہے تو وہ تم کو یہ اثرات کے بغیر ہوائی جہاز سے گرا دیتی ہے۔" یہ جہاز کا سبب جن کی وجہ سے یہودیوں کا یہ تصور بھی کاغذ پر ہو گیا اور بیت المقدس سمیت اور فلسطین پر یہودیوں کے رہنے پر یہودیوں کے ہاتھ لگے۔ یہودیوں کا چوتھا منصوبہ ہے۔

سب وہ حقیقت جن چیز سے دنیا نے اسلام کو رہا ہے وہ یہودیوں کا ہونا تھا اور آخری منصوبہ جس کے لیے وہ دو چار سال سے اپنے کتاب لکھ رہے تھے اور جس کی خاطر وہ ۱۰ سال سے باقاعدہ ایک ایگم کے مطابق کام کر رہے تھے یہی سب تک

اس منصوبے کے اجماع ترمیم اور اضافہ میں - ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ اور رقبہ صغریٰ کو ٹھیکہ کیلئے مسلمانوں کے ہاتھ سے خریدنے کی تعمیل کے لئے مقررہ مبالغہ کی رقم کو ٹھیکہ کے بغیر نہیں ہو سکتی - دوسرے یہ کہ ان کے لئے مقررہ پرنسپل کو جانے سے اسرائیلی اپنی میزبانی سمجھتا ہے - تیسرا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ان دو اہم اجزاء کو برسرِ مسئلہ رکھیں اور اس پر غور کیا جائے۔

جہاں تک پہلے جو کا تعلق ہے اسرائیلی اس کے عملی دامن پہناتے پر اسی وقت تمام
 ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہوا تھا۔ لیکن دو وجہ سے وہ جنگ
 اس کام میں تامل کرتا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اس کے سر پرست امریکہ کو
 دنیائے اسلام کے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ خود یہ یوں لگتا ہے کہ خود
 بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ اس کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اسرائیلی
 کی تعمیری مسیح ہی اگر کہے گا جب تک وہ دہائی کے عیسائی انتہا رکھنا چاہتا ہے۔ یہ
 اس کے تمام مسیحیوں کے خیال ہے۔ اس گروہ پر یہ بات پسند ہے کہ اس کے
 باوجود میں وہ اصل اس وقت اسرائیلی کے اقتدار کی پانچویں میں لگتا ہے کہ یہ مسیحیت
 اور دوسری یہ کہ قبضہ ہونے کے بعد یہ ہفتہ کی (Messianic Era)

۱۔ داخلی سلسلہ جو صوفیوں اور عقیقت پرستی کے علم کے سرچشمے پر قائم ہے، اس کے اندر جو سلسلہ ہے، وہ اس کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی ہے۔

۱۔ جس طرح ہم نے ان کے ساتھ عقل و علم پرستی کی ساری باتوں کو مٹا دیا ہے، وہ عقیدہ بھی مٹا دیا ہے۔

اس کو اٹھ لٹکانے کے بعد نہ کہ ایک طرف دنیا کے اسلام کا مدخل دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف یہودی قوم کو آخری کاہنوں کے لیے تفسیر کا تیار کیا جاتا ہے۔

اور اگر اس منسوبے کا یہ ہے کہ میراث کے حکم پر قبضہ کیا جاتا ہے یہ میراث کا ملک کیا ہے ؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں :
"اے اسرائیل تیری سرحدیں تیرے غور سے ملک ہیں۔"

دنیا میں صرف ایک اسرائیل ہی یہ ملک ہے جس نے کلمہ خدا مری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں اپنی پارلیمنٹ کی علامت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح غائب اپنی جاہلیت کے لواحدوں کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس منسوبے کی بڑی تفصیل صہیونی تحریک کے شاخ کردہ نئے نئے میں دی گئی ہے۔ اس کی نکتہ سے اسرائیل میں علاقوں پر قبضہ کرنا پاتا ہے وہ میں دیکھنے میں ایک صحرانوردوں پر کھڑا شام، پُر کھنڈا عراقی کا برصغیر ترکی کا ہنوی علاقہ اور جگر ختم کرنے کے بعد کھینچا ہوا ملک سمندر کا پُر آبائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دیکھنے عرب میں طرح گزرتی رہی جیسی آج ہے، اور خدا خواستہ دیکھنے اسلام کا مذہب بھی مسجد اقصیٰ کی آتش فشاں پر کچرے دیوہ و خوار نہایت بدبو سے آلودہ ہو گیا تو پھر کلمہ یہی ایک وہ میں وہ بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ان ناپاک ارادوں کو گہرا کرنے کے لیے یہ شش قدمی کر رہے ہیں۔

پس چھو بایہ کرو ؟

حضرات، اتنی تفصیل میں نہ اس لیے بیان کیا ہے کہ پیش نظر مسئلے کی بڑی افیت نزاکت اور اہمیت پر بھی طرح سمجھ لیا جائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس سے چند باتیں ملتی واضح ہو جاتی ہیں۔

لگا لگا کر یہودی کا ملک اپنے منسوبے میں اس بنا پر کامیاب ہوتے ہیں کہ دنیا کی کسی طاقتیں ایک عالمی وعدہ دیکھ رہی ہیں اور ان کی اس مدد میں آئے ہیں کسی نظریے کے احکامات نظر نہیں آتے۔ خصوصاً امریکہ کی پشت پناہی جب تک

۱۔ جو حاصل ہے اور کسی شے سے بڑے اہم کے ارتکاب سے بھی باز نہیں رہ سکتا۔
 دوم یہ کہ اکثر کی پاک سے کوئی سپرد و بھروسہ نہ ہو بالکل قطع ہے۔ وہ سرائیں کا ہاتھ
 پکڑنے کے لیے تقاضا کوئی غلط نمونہ نہ لگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہتھیار نہ
 لے سکتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اکثر کثرت کا قیام ہی گروں میں ٹالیں اور
 اسلام کو ان میں شکن دے دیں۔

سوم یہ کہ اقوام متحدہ و برسرِ دشمنی پاس کرنے سے باز کر کے نہیں کر سکتی۔ اس میں
 یہ دم غم نہیں ہے کہ سرائیں کو کسی گروہ یا قدام سے روک سکے۔
 چہارم یہ کہ عرب ملک کی طاقت اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے قطعی ناکافی ہے
 یا پچھلے ۲۰ سال کے گزشتہ سترہ یا پچھتر سال کی تاریخ کا امتداد ہی ہے۔

۵۔ بن حقائق کے سامنے آہانے کے بعد نہ صرف مسجد اقصیٰ بلکہ عربیہ منورہ کو
 بھی نہ وہی خطرہ ہے۔ یہ کہانے کی طرف ایک ہی صورت ہوتی رہ سکتی ہے اور وہ
 یہ ہے کہ قدام و ذہ کے مسلمانوں کی طاقت اس یہودی خطرے کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے
 مقاصد و مقاصد کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کے لیے جمیع کی بات ہے۔ اب ملک پر غلطی
 کی گئی ہے کہ فلسطین کے مسئلہ کو ایک عرب مسئلہ بنا کر دکھایا گیا۔ دنیا کے مسلمان
 ایک سنت سے بچتے رہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے مگر بعض عرب ایٹم
 کو اس پر دھڑا رہا کہ نہیں، یہ فلسطین ایک مسئلہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب مسجد اقصیٰ
 کے ساتھ سے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ مسجد اقصیٰ
 کی عظیم میں اقوامی سازش کا مقابلہ، جبکہ دنیا کی برسی طاقتوں کی پوری تائید و حمایت
 بھی اس کو حاصل ہے، انتہا حریف کے جس کا ملک نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ایک کروڑ
 ۶۰ لاکھ یہودی ایک طاقت ہیں تو ۵۰-۵۵ کروڑ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں اور ان
 کی ۳۰-۴۰ لاکھ متین اس وقت انڈونیشیا سے مراکو اور مغربی افریقہ تک موجود ہیں۔
 ان سب کے سربراہ اگر سر چڑھ کر بیٹھیں اور دوسرے دھم کے ہر گوشے میں پہنچے دالے
 مسلمان ان کی پشت پر جان و مال کی بازی لگا دیں گے کہ بے تیار ہو جائیں تو اس مسئلہ

کو اس کرپشن، افشاد و تباہی کے زیادہ مشکل نہ ہوگا۔

اس مسئلے میں جو عالمی کانفرنس بھی ہو جس کو یہ بات اچھی ثابت سمجھ لینی چاہیے کہ اصل مسئلہ محض سید اقصیٰ کی حفاظت کا نہیں ہے۔ سید اقصیٰ محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک کہ بیت المقدس میں یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور خود بیت المقدس بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں۔ اس لئے جس مسئلہ فلسطین کو یہودیوں کے قابض نہ قسبت سے آزاد کرانے کا ہے۔ اور اس کا سیدھا اور صاف حل یہ ہے کہ اعلانِ بغاوت سے پہلے جو یہودی فلسطین میں ہوں ان کے خلاف وہی وہاں سب سے کاغذ رکھتے ہیں۔ باقی بقیہ یہودی ۱۹۴۷ء کے بعد سے اب تک وہاں باہر سے آئے اور لائے گئے ہیں انہیں واپس جانا چاہیے۔ ان لوگوں سے سازش اور جبر و ظلم کے ذریعہ سے ایک دوسری قوم کے مرنے کو نہ ہر قومی اپنا قومی وطن بنایا۔ پھر اسے قومی ریاست میں تبدیل کیا۔ اور اس کے بعد تو مسیح کے جادوئے منصوبے چکر آئے جس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا نہ صرف خدا ایک نہ ظلم ہونے والا مسئلہ شروع کر دیا بلکہ اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر عذریہ لکھ دیا کہ کسی کسی ملک کو وہ اپنی اس جارحیت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسی ایک کھلی کھلی جارحیت ریاست کا وجود بھلنے خود ایک بزمِ نور میں ان قومی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اور عالمِ اسلامی کے لیے اس سے بگڑے ہوئے خطرہ ہے کہ اس کے ان جادوئے اراحد کا ہر فلسفہ ان کے مفاداتِ مقدسہ ہیں۔ اب اس ریاست کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ فلسطین کے اصل باشندوں کی ایک جمہوری ریاست بننی چاہیے جس میں ملک کے پڑائے یہودی باشندوں کو بھی عرب مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح شہری حقوق حاصل ہوں۔ اور باہر سے آئے ہوئے ان فامیوں کو تحمل جانا چاہیے جو زبردستی اس ملک کو قومی وطن اور پھر قومی ریاست بنانے کے مرکز بن گئے ہیں۔

اس کے سوا فلسطین کے مسئلے کو کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں امریکہ جو اپنا خیر

یہودیوں کے ہاتھوں میں رکھ کر اور تمام اخلاقی اصولوں کو ہلانے والی رکھ کر ان غاصبوں
کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اب وقت آگیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو صاف صاف
خبردار کر دیں کہ اس کی بددش اگر اسی طرح جاری رہی تو دہشتہ میں پر ایک مسلمان بھی
وہیں نہ رہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی مافی دھیکا بھی بند نہ ہو۔ غیر لگائی جاتی
جائے۔ اب وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے یہودیوں کی حمایت میں کہاں تک جانا ہے۔

تحریک القرآن ستمبر ۱۹۶۹ء

تزکیہ نفس

(۱)

ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کا بغور قارئین ہو کر یہ اس حقیقت سے
بے خبر نہیں ہیں کہ اسلام کی نشوونما میں اصل وجہ توفیق ہے ذکر ہی صحت و اجتماعی نظام
کی۔ ہر فرد انسانی کو اللہ تعالیٰ نے شخصیت عطا کی ہے خودی کا احساس دیا ہے۔
انفرادی خصوصیات منشی نہیں دیکھنے کے لیے انکھیں دی ہیں، کھٹنے کے لیے کان دیے
ہیں، سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کے لیے دل دیا ہے خواہش تیز، ادا سے
اور فیصلے کی توفیق دی ہیں اور اپنی ملکیت میں بہت کچھ چھوڑا، انسانہ انس کے پہلو
کر کے ان پر تعزوت کے اعتبار سے اسے عطا کیے ہیں۔ اس بنا پر ایک ایک انسانی
فرداً فرداً اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور خلیفہ ہونے کا حیثیت سے ذمہ دار اور جواب دہ
ہے۔ یہی بات ہے جسے قرآن بار بار مہر کرتا ہے۔

لَنْ نَقُتِلَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ لَكُمْ اسْرِي ۚ بِمَا كُنْتُمْ تَرْهَبُونَ ۚ لَنْ
تَذَرُوهُم وَآٰلَهُمْ مَا كَانُوا يَٰسُرُونَ ۚ لَقَدْ يَمْلِكُونَ ۚ اَلَا تَتَّقُونَ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ
اِذْ تَخْلَعُونَ ۚ لَهَا تَاٰكُفٌ وَّلٰكِنَّمَا تَاٰكُفُونَ ۚ

یہ سب اس حقیقت کے اعلانات ہیں کہ اسی کو اس خیمہ و حدیث میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اَلَا تَتَّقُونَ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ
اِذْ تَخْلَعُونَ ۚ پھر اس بات کو قرآن کثرت کے ذکر میں بکثرت بیان کرتا ہے کہ اللہ
کی عدالت میں ایک ایک انسان انفرادی حیثیت سے اپنا حساب دے گا اور جو کوئی
جلال یا جلال اس نے دنیا کی زندگی میں کمالی حق اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ یعنی جس
طرح شخصیت انفرادی ہے اسی طرح خدایہ ہے اسی طرح خدایہ اور انبیاء علی

آخر کار انفرادی ہی ہے اور اس نتیجہ اور انجام کے قریب یا زشت ہو گئے اور غلطی و زللہ کے مختلف مذاہب میں سے کسی دور پر پہنچنے کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس قدر دنیا کی زندگی میں کسی قسم کی شخصیت اپنے اندر پرورش کی کہ جسکی صفات کا کتاب لکھا کہ اس طرح کی قوتوں سے کام لیا جاتا ہے تعالیٰ نے اسے ہی عقلیں اس طرح اس شخصیت میں اپنے اختیارات استعمال کیے جو اللہ نے اسے سونپی تھی اور اپنی تکمیل کے لیے ان ذرائع سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جو اسے حاصل تھے۔

پس یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے فرد کی شخصیت کا ارتقاء اور اس کی فائزگی تکمیل یہاں کے طور و مطلوب ہے۔ دینی کامن طلب فرد ہے، خدا کی عہدیت اور اہل عصمت کی طرف فرد کو رجوع دیا گئی ہے حقوق اور فرائض فرد پر عاید کیے گئے ہیں، اس پر نہیں کے احکام فرد کو ایسے گئے ہیں اعلیٰ عصمت پر عباد کی امید فرد کو دلائی گئی ہے اور عصبیان پر سزا کی دھمکی بھی فرد کو دی گئی ہے۔ اس نظام فکر و عمل میں فرد ہی وہ واحد کاٹ ہے جس کو اجتہاد میں عامل کی حیثیت ہے اور اجتہاد میں نتیجہ عمل پختہ دینے کی حیثیت سے قبول دینا اہمیت حاصل ہے۔ اس کی عقل اور جذبات سے یہ نظام فکر و عمل کرتا ہے اس کو اپنی ہدایت و رہنمائی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی صلاح کا مطالبہ ہے اور اس کو کشوں سے بچاتا چاہتا ہے۔ اگر فرد اپنی جگہ ناقص رہ جائے اور اپنی شخصیت کو اپنی میں گرا دے تو آخری فیصلہ میں اس جماعت اور اجتماع کی فکرمندی قبول اس کے لیے کچھ بھی مانع نہیں ہو سکتی جس سے وہ دنیا میں تعلق رکھتا تھا، بلکہ اگر وہ کسی اپنی جماعت اور صالح اجتماعی نظام سے وابستہ تھا اور پھر اس نے اپنی تکمیل ذات اور ارتقاء شخصیت کے ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا جو اسے حاصل تھے تو یہ چیز اس کے خلاف ایک اور قوی دلیل بن جائے گی اور اسے اور زیادہ ٹھکرا کر میں جھکا کرے گی۔ مختلف پس کے اگر وہ اپنی کوشش سے اس کیل کو بچنے جانے جس کو وہ پہنچ سکتا تھا اور اپنی شخصیت کو اتنا بہتر نشوونما دے جتنا وہ دے سکتا تھا، تو جماعت اور اجتماعی نظام کا فائدہ اس کی تلافی و نجات میں مانع نہیں

ہو سکتا۔ بلکہ یہ چیز اس کے حق میں ایک دلیل ہوگی کہ اس نے ناموافق مصلحت میں بھی
 ترقی کے لیے اپنی کامیاب ہمدردی کی۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں جو سونے مانڈ
 میں درشاہ ہوئی ہے کہ **عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ لَا يُظْهَرُ كُنْتُمْ حُلًّا بِأَوْ أَهْلَكُمْ**۔
 اور اس کے عکس کا صحت پر خود اس آیت کا مضمون دلائل کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ
لَا يَنْفَعُ كُنْتُمْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ بِأَوْ أَهْلَكُمْ۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحت اور اجتماعی نظام کی صلاح اسلام کی نگاہ میں
 کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن واقع اس کو ٹریس اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ اس حیثیت
 سے نہیں کہ وہ ہماری غرض مطلوب ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ فرد کی شخصیت کا ارتقاء
 اور اس کی ذات کی نگینہ جماعت ہی کی صلاح اور اجتماعی نظام ہی کی بہتری پر منحصر ہے
 اللہ تعالیٰ نے آدمی کو فرد کی صورت میں پیدا تو ضرور کیا ہے مگر فرد فرد کی
 صورت میں رکھا نہیں ہے۔ ہر شخص اس اجتماعی عمل کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک
 فرد اور ایک جماعت کے درمیان واقعہ یہ ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اجتماعی زندگی
 کے تحت ہے۔ وہ اثرات جو اس کی ماں اور اس کے باپ سے اپنے اندر جذب کیے
 تھے۔ سرورائی صفات و خصائص کی صورت میں اس کے اندر جوست ہو چکے ہوتے
 ہیں اور وہ اس کی شخصیت کے نشوونما پر اچھا خاصا اثر ڈالتے ہیں۔ ماں کو پیٹ
 سے باہر آتے ہی وہ ایک جماعت کے درمیان آگاہ کھوتا ہے اور اجتماعی زندگی
 اس جماعت سے لے کر موت کی گھڑی تک یہ جماعت ہی اثر ڈالتی اور اس سے اثر
 قبول کرتی رہتی ہے۔ اگر اجتماعی زندگی کو کسی غلط نظام پر قائم ہو اس کی آپ و ہوا
 صلاح کے بجائے فساد کو پرورش کرنے والی ہو اس کی زندگی خیر کے بجائے شر
 کے لیے ڈال دی جائے تو ان مصلحت میں کثرت و شتر افراد کی مجلس ذات و شور بلکہ محال
 ہے۔ یہاں تک کہ بہا و مصلحت اس داخل میں وہ حاجت پیدا ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر
 ایک اعلیٰ اقدار پر مہر چھوڑا جاتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ**
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَهَا يُحَلِّقُونَ فِي السَّمَاءِ كَالطَّيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔

کھٹا شرا۔

اس نے یہ نگریں سچ کر ہی سمجھ کر خدمتِ خدا (اجتماعی نظام) کو پاک کر دیا تاکہ
 بیشتر انسانی خزاؤں کے لیے سادہ گدازِ ماحول پیدا ہو جس میں ان کی شخصیتیں صحیح نشوونما
 پا سکیں۔ حرام کی حدیں جس سے یہ حدیں پاس نہ کر سکیں گشتِ پرست کے لیے حشمت
 حرام ہے اور اس کے حق میں نئی صداقت و مصداق سے خبر دہی ہے کہ آتشِ بدعتِ باہر
 اس کے لیے ہوتی ہے، آخر کوئی فرد ان سے کچھ کرے اور ذاتی حلال کہاں پاس ہے جب کہ
 ایک خاص نظامِ معیشت نے مذاق کے سارے چٹھوں کو گندہ کر دیا ہو؟ ماہیت
 کے اخلاقی، انفرادی اور اجمالی جو مضامین کے لیے ہدیٰ نہیں ہے کہ موجب ہیں آخر کوئی
 شخص ان سے کسی طرح محفوظ رہے بلکہ تہذیب و معاشرت، تعلیم و سب پر ماہیت
 پر سے نود کے ساتھ چھائی ہوئی جو اور اس کا ذہن و ذاتی سمجھت کی طرح سارے اجتماعی
 ماحول میں مزاحمت کر گیا ہو؟ مصداقِ خدا اور رسول جس کے ساتھ کسی کمال کے حصول
 اور کسی شخصیت کے ارتقاء کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ آخر کوئی شخص اس نے
 کہاں تک پہنچ کر سکتا ہے جب کہ ایک کا فرد نظامِ معاشرت نے کامل تہذیب حاصل
 کر کے پوری پوری قوم کو کفر و ظلم اور فساد کی خدمت پر مجبور کر دیا ہو؟ پس فرد کی
 نہایت و صلاح بہت مشکل بلکہ بحال ہے اگر اس کی ترقی اور تکمیل کے راستے سے ان کو روک
 کو روک دیا جائے جو ایک پڑوسی ہوئی یا صحت و ایک ہی معاشرہ اجتماعی کی بدولت
 پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی معاشرہ اجتماعی نظامِ نظام کر دیا جائے جو اس کی تکمیل اور
 ترقی میں عداوت ہو۔

یہ اس معاشرہ کا ایک پہلو ہے اور اسی کا دوسرا پہلو ہے جس کا اثر انسانی تہذیب و
 کی ترقی اور تکمیل کا راستہ ہی اجتماعی زندگی کے خد و گما ہے۔ اگر اس کے باہر فرد
 کی وہ امتحان گاہ جس میں اسے اپنی طاقت و صلاحیت کا پتہ چلتا ہے اور جس میں
 کامیابی و ناکامی ہی پر امتحان ہے اس کی صلاح و فساد کا مدار ہے کسی صورت کو
 یا کسی منہاجِ عمل میں واقع نہیں ہے بلکہ حیاست اجتماعی کے عین منہاجِ عمل میں

واقع ہے۔ جس کو کیرا نہیں دیکھا گیا ہے بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے شمار تعلقات کے رشتوں میں بانڈ دیا گیا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی، کسی کا شوہر کسی کا چچا، کسی کا دوست کسی کا دشمن، کسی کا بھائی کسی کا اجیر کسی کا شہر، کسی کا حاکم، کسی کا محکوم کسی کا باغ، کسی کا مشتری کسی کا مہین کسی کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اور اس کا اختلاف یہ اس امر میں ہے کہ ان تعلقات میں چندہ کرانہ تشدداریوں اور امانتوں کے پرچھو سے لے کر خوف اور تاج، محبت اور غضب، امیدیں اور ناامیدیاں، کسی کے اعمال میں نہ کہ کسی طرح اللہ کے عائد کردہ حقوق اور فرائض ان کا ہے کسی طرح اس کے شعور کردہ حدود پر قائم رہتا ہے کسی طرح غدا کے کسی منصب سے جدا ہوا ہوتا ہے جو اس کے چرو کیا گیا ہے کسی صفات کا اکتساب کرتا ہے۔ کسی خصوصیات کو اپنے اندر نشوونما دیتا ہے اور اپنی میریت و کرامت کے کچے نقوش دنیا میں چھوڑ گھاتا ہے۔ لیکن اگرچہ تو تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ وہ برہمن سے غالی ہو جاتا ہے اگرچہ کو اجتماعی زندگی سے الگ کر دیا ہے۔ اس شخص نے قدرتی تعلقات کے چھتے کم ٹھہریں میں قدم رکھا ہے اور جتنی کہ تشدداریوں میں اس نے گویا اس قدر کم پرچوں میں امتحان دیا ہے اور اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو اتنے ہی پھولوں میں انگیں کے واقع سے مروج کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ جس نے عظمت میں پہنچت کہ زندگی گزری اس نے اپنے امتحان کے اکثر و بیشتر درجے ماحولاتی کی صورت میں لکے دیے ہیں جو پہلے سے کوئی نہر جانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔

اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ فرد کی تکمیل ذات اجتماعی زندگی کے اندر ہی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ ذات تعالیٰ کے بیشتر اور بزرگ تر احکام سرے سے ختم و تکمیل و جدتہ ہیں۔ اگر خدائی اجتماع کی تمام کار اہل خیر کے ہمت میں نہ ہو۔ تقویٰ اور سیاست اور معیشت کی ہر چیز اقتدار پر خدا کے ہاتھوں کا قبضہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی شریعت معطل ہے اس کی ذریعہ میں صلاح کے ہر کچے نساہ پھیلے اس کی غلطی میں ہر دے عروق کی جگہ ہر دے لنگر ہو اور نہیں جس لنگر کو جانے

نہی میں معروف ہونے لگے۔ یہ وہ حالت ہے جس سے بڑا کرشمہ کو بہنوئی کرنے کی کوئی چیز نہیں۔ اور کسی شخص کا اس حالت میں پہنچنے والے کے یہ توقع رکھنا کہ وہ خلافت کے فرائض اور سہولتوں سے یا نیکی اور تقویٰ کے چند مظاہر سے، یا ان کے حکام کی تبلیغ سے برآمد کے لیے تاثر پذیر ہوں، اپنی ذات کی تکمیل کر سکے گا، بعض ایک خام خیالی ہے۔ جن حالات میں تکمیل ذات اور ارتقاء شخصیت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرد انسانی کے مقام سے خدا کے باقیوں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے اور مسرور جہد کی راہی توہین اس مقصد میں صورت کوئی مانگے کہ خدا کے ملک میں اس کی شریعت جاری ہو، اس کی زمین سے پاک ہو، اور خلافت سے جبر جائے، اور اس کی خلق میں حکم معروف کا چلنے اور نیکو خدا کے عزیمات میں جبر پائے۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حالت اور اجتماعی زندگی کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل اہمیت فرد کی کو حاصل ہے، کیونکہ اجتماعی صلاح کا نظام اور اجتماعی فساد کی بچاؤ گئی افراد ہی کی صلاح و فساد کے لیے مطلوب ہے۔

اس کے بعد یہ کہنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی کہ تمام تعلیمات اور عمل سے بڑھ کر اسلام انفرادی صلاح و تزکیہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر ان تعلیمات سے بھی مختلف ہے جو جماعت سے خلق فکر کے فرد کو مجبور ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اجتماعی زندگی سے ایک خلیج، کہہ کر اس کو روحانی ارتقاء کے ذریعہ طے کرنا چاہتے ہیں اور ان تعلیمات سے بھی مختلف جو فرد کو انفرادی حیثیت کو نظر انداز کر کے اس کی ذات کو بعض جماعت کی خاطر اہمیت دیتے ہیں اور افراد کو صرف اس لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اجتماعی نصب العین کے حصول میں ان کی تربیت یا فتنہ توہین کو استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں نقطہ رائے فکر سے ایک اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ اس لیے ہر ایک فرد کو فرداً فرداً خدا کے اجتماعی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار

[illegible]

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے افراد کے نزاکت نفس اور تعمیرِ بصیرت کے لیے وہ نقشہ بنایا ہے جو تمام دوسرے نقشوں سے اپنے مقصد میں بلند تر اپنے نقطہ نظر میں وسیع تر اور اپنی جزا رسی میں ہائیک تر ہے۔ اگر مختصر یہ ہمارے انداز میں کہیں اس نقشہ کا تعریف کرنا چاہے تو یہ مناسب ہے یہاں وہ انداز تعریف جو لوگ کہ اسلام کے عقلی نظریے سے کسی تباہ کن اسے جو مخلوق باخلاق مثلاً ہر مذہب معنوں میں غلیظہ شدہ ہے کہ میں میں کام کریں اور اس کام کے صلہ میں اللہ کے تقرب سے سرفراز ہوں۔

مگر صمدیوں کے انقطاع سے شعلہ افروز کے اندر جہاں وہ بہت سے تغیرات آئے ہیں
ترکیب نفس کے باب میں بھی یہی کا تصور اصل اسلامی تصور سے بہت کچھ مختلف ہو گیا
ہے۔ ان کے عقائد میں بھی تغیر آ گیا ہے فقط نظر ان میں دو ہو گیا ہے اور ترکیب نفس
کے طریقے بھی ان طریقوں سے مختلف ہو گئے ہیں جو عہد نبوت میں اختیار کیے گئے تھے۔
اس کا نتیجہ ہے کہ ترکیب نفس کے بڑے بڑے دوسرے دور سطی کے تدقوں سے قائم ہیں اور
ان کی برکات سے بڑی بڑی پاکیزہ شخصیتوں کے نفس بھی پیدا ہوتے رہے ہیں ایسی
پیرانے کے انسان بھی نکلتے آ رہے ہیں جو جہاں بہت کچھ انہوں پر دنیا کو چیلنے والی برکت
لظہن کے مقابلہ میں انہیں اور ان سے زور و انتہائی گر کے اسلام کو دنیا کا راجہ اور کار فرما

وہی بنا سکا کہ شش کریں۔ اور یہ تو طبعاً وجہ قرار کام ہے۔ یہاں تو ایسے ہندسے بھی لازم نہ ہو سکتے جو کم نہ کم اتنے ہی کر سکتے کہ اسلام کے دائرۂ نفوذ و اثر میں جا ہیست کی تاحہ۔ انہیں جیش قدسی کو مددک دیتے۔ ششے ششے نفوس کو دیکھ کر ہر جوش اور موجود میں جو اپنے علم اپنی دیانت اپنی پابیز خودی اور اپنی پاکیزہ زندگی کے لیے تقیاًً خراج تحسین کے مستحق ہیں لیکن ان نفوس کی موجودگی ہی میں جا ہیست اپنی تلوار سے اپنے حکم سے اپنے علوم و فنون سے اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سے مدد و معاونت دینا کو بلکہ خود مسلمان ملکوں اور قوموں کو بھی فتح کرتی چلی گئی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کمزوری کا کوئی سبب تو ضرور ہے اور جو سبب یہاں ہے اس کی تحقیق میں بعد جا حقیقت مانع نہ ہونی چاہیے۔

اس سے اب ایک ششے گروہ کے نزدیک ان کی نفس کا مقصد یہ رہا ہے کہ اس زندگی میں مشاہدۂ حق نصیب ہو جائے اور ان میں جا غیب کے مقام سے قربی کر کے ایمان یا شہادت کی دولت حاصل ہو۔ ظاہر نظر میں یہ ایک جہد و جدوجہد ہے اور پاکیزہ قریح مقصد ہے لیکن نواقص نے کہیں ہم کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم اسے مقصود قرار دے کر اپنی کوشش میں رہیں صرف کریں بلکہ اس کے برعکس اگر ہم ظہور خود اسے مقصود قرار دے لیں تو انسان ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ گویہ مقصود اس زندگی میں ہی کے سوا کسی کے ہاتھ نہیں آسکتا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ قَلَّا يُظْهِرُ لِعَلِّ غَيْبِهِمْ أَتُحَدِّثُ الْوَحْيَ اِرْقُضْ مِنْ شَأْنِ مَسْأَلَةِ نَوَافِلِ يَسْأَلُكَ عَنْ بَيْتٍ يَتَنَبَّؤُكَ وَفِيهِ مِنْ خَلْقِهِمْ نَحْنُ اَلْبَيْتُ لَنْ اَنْ تَدَّ اَلْبَلْغُ اِلَیْهِمْ اَنْ تَسْأَلُ عَنْ بَيْتِهِمْ۔ یعنی حقائق غیب کا جاننے و علم ہونا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ بلکہ اس رسول کے جس کو انہی نے خود منتخب کیا ہو۔ چہ وہ اس کے آگے اور پیچھے لگائی کہنے والے فرشتے لگا دیتا ہے یہ معلوم کہنے کے لیے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے چنانچہ دست پیر پیر سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں یا بالفاظ دیگر باہر و ظہور میں حقیقتوں کے مشاہدے کی کوشش فصول میں ہے غلط بھی اور اس کے کامیاب ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ انسان کو ان حقائق کے چھتے اور جس قدر علم کی ضرورت تھی انہی سے وہ علم اپنے رسولوں کے ذریعہ

ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس طرح اُنہیں نے انسان کو ان چیزوں کی تلاش و جستجو کی نعمت سے نوازا ہے۔ اب غفلت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کچھ نہ سمجھ کر علم پر ایمان یا غیب کا نہ اور جو خدا سے اس کے پیڑوں کی گئی ہیں انہیں انسان کے ساتھ انجام دینے میں نہ رہے۔ لیکن اگر اس پر بھی کوئی شخص غواہ غواہ یہ دعوت اُٹھاتا ہے چاہے تو اس کی حیثیت خدا کے بندے ہوئے مہربان کی نہ ہوگی کہ اس کے لیے درد و افسوس کے ساتھ جائیں اور پروردگار کے احباب کے جائیں بلکہ اُس کی حیثیت ایک نقب زنی کی ہوگی جو دُعا کے ساتھ جھانکنا چاہتا ہو۔ سو اللہ کے مرم میں اس نقب زنی کے کوششیں بلا ہر جہت کا سد باب نہیں ہو سکتی۔ مگر باغرض کوئی اُس غم کی سرحد سے قریب پہنچ بھی گیا تو وہاں کے لیے خداوند و نگہبانی کا جو فیہ معمولی انتظام کیا جاتا ہے اُس سے تو وہ ہر حال محروم ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اسے جو تقویٰ بہت حقیقت کی جھلک وہ دیکھے گا اُس میں نفس کی غلط فہمیں، نظر کے دھوکوں اور شیطانی کی خداوندانہی کے لیے شر و فطرت میں گئے، جس کی بدولت غیب نہیں کر ایمان و شہادت کی نعمت پانے کی کوشش کرتے کرتے ایمان یا غیب کی مدد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔

اس سے لہذا تو ترکیب نفس کا جو مقصد بتایا جاتا ہے وہ روحانی ترقی ہے۔ مگر یہ روحانی ترقی کیا ہے؟ ایسی شہم اور پُرامن چیز ہے کہ تمام غم و افسوس بھول جائیں گشتِ زندگی کے بعد بھی آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مقام پر پہنچا۔ اس کی احوال میں اس کی خبر نہیں، اس کے ثروت و فاقہ سب پرکھ لیں کہ ہم بھی عامی ہیں کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جس پر کچھ نظر آتا ہے تو وہ عورت ہے کہ اس دلوں میں جو خبریں ملے گی وہی میں ہی میں وہ خبریں نہیں آتی جسے جلال اللہ عزوجل نے شہریت نے ملے کیا تھا، اور نہ کوئی خبر سمجھنے کی ترقی کی جا سکتی ہے جس کو ابتر و تشریف ملے گا۔

اسلام کے مقصد سے قریب ترین مقصد اُن لوگوں کا ہے جو ترکیب نفس سے تقویٰ کا حاصل چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دوسری خصوصیت غرضی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے حصول یا علوم و لوگوں کا غلط منظر بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بیشتر

اصحاب کے نزدیک تو تقویٰ سے مراد محض لباس و وضع قطع، انشست و برخاست، اکل و شرب وغیرہ امور کے متعلق اس ظاہری نقشہ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا ہے جس کے مگر نیات، عبادت میں بیان ہوئے ہیں۔ نیز چند ہی مسائل کی پابندی کرنے اور معمول سے کچھ زیادہ عبادت کر لینے سے تقویٰ کی تحصیل ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس لوگوں نے تقویٰ کی اس ظاہری شکل کو اختیار کر لیا ہے انہیں بخشی کجا جاتا سمجھا جاتا ہے اور وہ خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خدا تقویٰ پزیر کر لیا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت اگرچہ تقویٰ کی اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور ہر اوقات عملی زندگی کی ہر باتوں میں ایسی غیر متغیر عزائمات سے مزین ہو جاتی ہیں جن کی ہدایت تقویٰ کی اس ظاہری شکل کا حرم بھی جاتا رہتا ہے۔ اس عام تصور سے بلند تر اور وسیع تر تصور تقویٰ جو غامض میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ انفرادی زندگی میں آئی کا خدا ترس عبادت گزار اور مذکورہ شکر ہے معاملات میں دیانت و ایمان اور استقامت اور حدود اللہ کا پابند ہو اور دوسرے افراد کے ساتھ معاشرت میں خوش اخلاق اور ہمدردی ہو اسکا انصاف اور حق دہانی کے طریقہ پر عامل رہے۔ اس محدود تصور میں دیکھتے تو اجتماعی مسائل کے ضمیمہ اور ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے ہمہ ترانے تصور کے پاس بھی جو تزکیہ نفس کیا جاتا ہے اس کا فائدہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا کہ خدا کی داخلی حکمتوں کو پہنچ کر حقیقت اور حقیقی ملازم ہم پہنچ جائیں۔ خود ہی حکمتوں کی تعلیم و تربیت جیسی دعا یا اور جیسے حد ملزا ہم کرتے ہیں اس میں خود کو سب قابیلیں ہوتی ہیں مگر ایمان و ایمان درست و نڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ ان کی کامیابی خاصا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کہ ہمارے تزکیہ نفس کے کاموں سے چھٹی ہوتی ہے۔ جو غلبہ کفر کے لیے لائے اور انعام کفر کو چلانے کے لیے استعداد آدمی تیار کرتے ہیں اور کفر کی حکمرانی کے لیے وہ حیثیت پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے کم سے کم ٹھکانے پر ایشانی ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص کھلم کھلا کسی غیر انسانی نظام کے قیام میں جان لانا بہتر ہے وہ ان کی کشتی رہتا ہے اور اگر اس کی زندگی میں تقویٰ

کے وہ غزنیات پائے جاتے ہیں، لہذا ان کا انور ذکر ہوا ہے۔ یہ سب درمی تہ کے ہیں اس
موردہ قصور کے جو برائے خدایہ طبعوں میں آتھیں اور ان کے انفس کے تعلق خاص سے لے
کر عوام تک پھیلے ہوئے ہیں۔

(۴)

خاصہ کے دست ہے کہ انسانی تیار ہی اس مقصد کی مناسبت ہی سے کرنا ہے
جو اس کے ذیل پر مقرر ہے۔ تیار ہی ان کے خود کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہمیشہ کسی کسی مقصد
کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد کی نوعیت ہی اس کی نوعیت متعین کرتی ہے مقصد کی وسعت یا
محدودیت کے لحاظ سے اس کا ہی نہ وسعت یا محدود ہوتا ہے اور مقصد ہی کا مزاج تیار
کے ممکن طریقوں میں سے مناسب طریقے کا انتخاب کرنا ہے۔ یہاں تاں مختلف مقاصد
کے لیے بڑی حد تک ایک ہی طرح کی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر مقصد
کے لیے وہ ناگزیر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی ہر ہی مماثلت کے بعد فائرنگا ہ جہاں جانے
تو صاف محسوس کیا جاسکتا ہے کہ مختلف مقاصد کی طبعی تیاروں میں بھی ہر مقصد کی
تیار اپنی جدا گانہ شان کے ساتھ کار فرما ہوتی ہے اور ابتدائی مراحل میں سے گزر کر تکمیلی
مراحل پہنچنے پہنچتے تو یہ باتیں ہوتی ہیں ان تیاروں کے واسطے بالکل ایک درجے سے
انگلیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر دیکھیے اسلحہ سازی ایک قسم کی تیار ہی ہے۔ آپ خود کسی فرض سے
اسلحہ بنائیں، بہر حال صنعت کے چند طریقے آپ کو وہی اختیار کرنے ہوں گے جو کسی
دوسری فرض کے لیے اسلحہ بنانے والے اختیار کریں گے۔ لیکن ابتدا ہی سے وہ مقصد
جس کے لیے آپ اسلحہ بنا رہے ہیں، آپ کی اس تیار ہی کے وجود نے اور اس کی نوعیت
اور اس کے نتائج کو ان دوسرے لوگوں کی تیاروں سے مختلف کر دے گا جو دوسرے
مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں فرض کیجئے آپ صرف ایک فوجی افسر (یا فوجی افسر کی
ہمشیریت سے ضرورت اسلحہ تیار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا مقصد محض اپنا اور اپنی

ذہنیت۔ کہنے والوں کے ذوقِ جمال کو تسکین دینا ہے۔ ایک دوسرا شخص بے اختیار
 اسکو رمانہ ہے۔ اور ایک تیسرا شخص اس لیے اسکو رمانہ ہے کہ اسے ایک فوج تیار
 کرتی ہے۔ دور ان جنگی ہتھیاروں سے خود اپنا جنگی مقصد حاصل کرتا ہے۔ ان تین
 مختلف مقاصد کے لیے آپ اور وہ دونوں اسکو رمانی کے بہت سے مشترک طریقے اختیار
 کریں گے۔ لیکن دونوں کے مقاصد کا اختلاف پہلے قدم ہی سے تینوں کا ذہن ایک کر
 دے گا۔ اور انگلیں مزاحمت کی طرف چلتا چلتا قدم بڑھنے لگا یہاں ایک دوسرے سے بعید
 اور بعید تر ہوتی چلی جائیں گی۔

فرق لطیف، جسے کہ ہمیشہ سے آپ جو اسکو رمانی کریں گے انھوں میں آپ
 کے لیے نفیس نفیس نکواریں اور جدید دلیں بنانا بھانپنے خود مقصود ہوگا کسی دوسرے
 مقصد کے لیے ان کو آوردہ دیر بنانے کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ آپ کی نگاہوں میں ہجرت
 اسکو کی نظامت خوشحالی اور سحرانی کی ہوگی۔ خواہ وہ کھنڈار میں اپنی کاشت و بار کے
 اعتبار سے بالکل ناقص ہی کیوں نہ ثابت ہوں۔ آپ اسکو رمانی کے طریقوں میں سے اختیار
 صرف انہی طریقوں کو کریں گے جس سے لطیف ترین، سادہ ترین، حسین ترین ہتھیار بنیں گی
 اور محاسبہ دکھا کر ہر صاحبِ ذوق سے داد تمسینیں ملیں۔ انی طریقوں کی طرف تو نظر اٹھا کر
 دیکھا محسوس ہوگا کہ وہ ہر گاہ میں سے ہماری ہر گاہ میں ہر گاہ میں ہر گاہ میں ہر گاہ میں
 میدانِ بار اسکو بنا گئے ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں اس لیے نہ ہوں گی کہ صفوں کو ٹکڑے دیں
 بلکہ اس لیے ہوں گی کہ ہر دو میں دیشی و دیشی کاشت دیں۔ آپ آتش بار اسکو آتش باری
 کے لیے نہیں بلکہ آتش باری کے لیے بنا دیں گے۔ آپ کی توپ اس لیے نہ ہوگی کہ میدان
 جیتے بلکہ اس لیے ہوگی کہ اس کا گورا سون پر جا کر چھٹے اور ننگے رینگے کے بھول بھولنے
 ہر آپ کے اس کا رخانے کی گشتیں ہی ان طریقوں کو نہ کیسے گی جنہیں لانے کے لیے
 ہتھیار و کار میں بلکہ کیسے گی انی خوش ذوق لوگوں کو جو لڑائی سحرانی سے کوئی ایسی نہیں
 رکھتے، محض آپ کی طرح آتش کے دلدلہ میں۔ وہ آپ کے بنائے ہوئے اسکو
 ہاتھوں ہاتھ ملیں گے اور انہیں خواہ سو دن غلامی میں رہے کہ آپ کو کی عزت

جائیں گے۔ بہت سے بہت لگائی کام انہوں نے ہی ہتھیاروں سے یہ بھی تو اس پر کہ
کچھ نشانہ بازی کی شش کر لی کچھ تلوار کے ہاتھ صاف کر لیے کبھی کوئی جانور مار دیا اور کبھی
ناراضیوں کے مجمع میں پہاڑی کے گھاٹوں سے کہہ کر خراج تحسین وصول کر دیا۔

یہ پیشہ ور اسلور ہڈ تو وہ اپنے سے لچھا اسلور بن کر مر بازاری دیکھ دے گا کہ جس کا جی
چاہے قیمت دے اور خرید لے جائے۔ اس کی تلوار اس کے اپنے کام کی نہ ہو گی خریدار
کے کام کی ہو گی۔ وہ اس پر بازار دیکھے گا اور طریقہ دیکھے گا کہ اس کی کلاش سے فائدہ اٹھانے کا سب
قسم کے طریقہ کار کی ضروریات کے لیے اس کے کارخانے میں ہر قسم کے ہتھیار ملیں گے۔
شکاری شکار کے لیے ڈاکوئی گزنی کے لیے عجمانگیر کشور کشائی کے لیے مہاجر داغ لٹا
ہی جہاز کے لیے افریقی ہڑیک اپنے مقصد کے لیے وہاں سے ہتھیار پائے گا۔ وہ خود کسی
مقصد خاص کا خادم نہ ہو گا بلکہ مقاصد واسلوں کے ہوں گے اور وہ سب کا یکساں خادم
ہو گا۔ اس لیے مقصد اسلور ہڈی کا اثر لانا صنعتی اسلور کے طریقوں پر بھی پڑے گا۔ دنی
کے اسلور ہڈ معروف طریقے تو پوری جہازت کے ساتھ اس کا دفنانے میں استعمال کیے جائیں
گے لیکن کارخانہ میں کام آنے کے لیے اسلور میں جی ملل خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے۔
انہیں پیدا کرنے کا طریقہ اس پیشہ ورانی کو کہہ کر سے سے معلوم ہی نہ ہو گا۔ اس کا حاصل
وہی ہو گا جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کے اسلور ہڈ کارخانوں کا حصار کارخانہ کے چلتے ہوئے
اسلور خوب بنا سکتے تھے مگر کارخانہ کے ملل تو وہی سے جنگ آنا تو انہوں نے اسلور ہڈی
میں جو کلاش پیدا کیے تھے ان کی یہاں تک کہ وہ اسلور ہڈی کے مال کو نہ مل سکتی۔
جیسا کہ مشورہ دیتا ہے اس نے اپنی خود لخت سوانح میں لکھا ہے کہ امریکہ کے اسلور اپنی ایک
دیک اور شان و آفاقت سے لگا ہوں کو خیر کرتے تھے مگر یہاں کی ہتھیاروں کا وہ میں نا کام
ناجست ہوتے تھے۔

مختلف اس کے ہر شخص اسلور اس لیے بناتا ہے کہ اس کے پیشہ نظر ایک ملل مقصد
ہے جس کے لیے وہ اپنی توانا کو اپنے ہی ہتھیاروں سے شش کرنا چاہتا ہے اس کا حاصل
نپ کے دیک اسلور اسلور ہڈ کے معاملہ سے قطعاً مختلف ہو گا۔ وہ اپنی ضرورتیں

اور آتش کا ہی کیا جذباتی حملہ اس کے دل میں ہو گیا ہو تو آتش اب ہمیشہ نہ کے
 لائی ہو گئی، مگر ان کا استعمال اس کے پاس بالکل مختلف طور پر ہو گا۔ اس کو اسلحہ کی
 نفاست و خوشنالی کی بات پر وہ تو جتنی بھی کہ کوشش کرے گی ہوگی، کوئی اختیار چاہے کتنا
 ہی خوشنالی ہو، اگر میدان کی آواز آتش میں پڑا دلا کر دیکھے تو وہ اس کے کسی کام نہ ہوگا۔ البتہ
 ہونٹ سے سے جھوٹا اختیار بھی جو اس کو فتنہ میں پڑا کر سکے اس کی نظر میں نہایت
 پسندیدہ نظر نہ آئے گا۔ اسے نظیرِ صحیح شہب اختیار کی حاجت نہ ہوگی، بس وہ اس کا اختیار
 مطلوب ہوں گے۔ اسے وہ توپ حکار ہوگی جس کا گولہ قلعوں کو پاش پاش کر دے چاہے
 اس سے بھول ایک بھی نہ ہو۔ اس کو وہ خود زنجیر ہوگی جو دشمن کے اندر داخل ہو کر
 اتر جائے گا۔ یہ چنگ کا کام بھی اس میں نہ ہو۔ اور ہوا کے دھانی کا ایک تار بھی وہ نہ
 کوشش کرے۔ اس کو بیوں کے ساتھ اگر شیرازی اور نفاست و خوشنالی بھی ہو تو یہ کہنے کی بجائے
 مقابلہ نہ کر اگر مگر ہونٹ سے اختیار کرے جس میں لگ کر گندہ اختیار پر ہزار سے زائد چھوٹے گولے
 ہزاروں سے زیادہ اسلحہ ہونٹ کے معلوم و مستعد طریقوں کا فلاح بھی نہ ہوگا، بلکہ میدان
 کے گریز پر انہیں پکے گا کہ ان میں تیرا جی کہ دشمنی میں اصولی صحت کو تیرا وہ سے نیچے
 بہتر طریقوں سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ فنی کے تیرے جو طریقوں کے
 بالکل خلاف بھی کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کا مقصد ہی یہ تحقیق کرے گا کہ صحت و جوش و خروش
 کے حملے پر بھی تمام کے اختیار بننے ٹکے ہیں، اس میں سے وہ کس قسم کے اختیار بنائے
 اور کس قسم کے نہ بنائے۔ بہت سے وہ اختیار جو فی الحقیقت کی غرض کے لیے یا پیشہ
 کی مدد کے لیے بھی مطلوب ہیں، سرے سے اس کے کار نامہ کی تنظیم میں جگہ ہی نہ
 پائیں گے اور بہت سے ان اختیاروں کو اس کے ہاں نہ صرف مستحکم بلکہ ملے گی جنہیں
 بنانے کی ضرورت دشمن کا احساس کرتا ہے نہ پیشہ و پھر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس
 بات کا تصور نہ کرے گا کہ اپنے بنائے گئے اختیار — اپنے دشمنوں کے اندر
 لگا دے۔ فتنہ کار اپنے فتنے میں لگن پکڑے۔ اس کا کسی کار نامہ سے تعلق ہی نہیں
 ہونا کہ اس کا دوست یا دشمن جو۔ پیشہ و پھر فریاد کا نواز نہ بننا ہے، اس کو

اس سے کیا سمجھ کر خریدنے والے اس کا بنا یا مال کس خرمن سے خرید رہے ہیں۔ مگر یہ جنگ آزما اسکو مادی تو میدان میں دوست بھی دکھتا ہے اور دشمن بھی۔ اس کے لیے تو بالکل ہے کہ اپنا ایک تر بھی دشمن کے تر کشل میں جاتا دیکھ سکے۔ جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا اسلحہ دشمن کے ہاتھ پر گر اس کے لیے اسکو بنانے کا قویاً سے خود اپنے ہاتھ سے ڈانٹا میٹ لگا کر ڈالتا ہے اور اس بات کی کچھ پروا نہیں کہ اگر میں نے برسوں کی محنت اور اربوں روپے کے صرفے سے یہ اسلحہ بنا یا تھا۔

اس طرح اسکو مادی ایک قسم کی تیاری ہے اسی طرح تزکیہ نفس بھی ایک قسم کی تیاری ہی ہے۔ تزکیہ کے دو حصے ہیں۔ پاک مائل کرنا اور نشوونما دینا۔ ان دونوں معنوں کے تحت سے تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو غیر مطلوب صفات سے پاک کیا جائے اور مطلوبہ خاصگی کی آبیاری سے اس کو پروان چڑھایا جائے۔ پس یہ حقیقت تزکیہ نفس اور اخلاقی تیاری دونوں یک جہتی ہیں۔ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہماری تمام تہا ویرانہ کے معاملہ میں تیاری ہمہ کے خود ایک مکمل چیز ہے اسی طرح یہ اخلاقی تیاری بھی ہذا سے خود نہیں ہے تا وہ فیکر بہت واضح طور پر مستحیث نہ ہو کہ تیاری کس مقصد کے لیے ہے ؟ مقصد ہی اس امر کا فیصلہ کرنے والی چیز ہے کہ کوئی صفات اس کے حصول میں مانگی ہیں جن سے نفس کو پاک کیا جائے اور کوئی صفات اس کے حصول میں مددگار ہیں جن کو نشوونما دینے کی سہلی کی جائے مقصد ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ کس پرمانے کا انسان دیکھنا ہے۔ چھ ہر نفس کی کوشش کی جائے اور کس پرمانے کے انسان پر مقید یا ناکافی ہیں جو کہ جاننے کی یا نہ کوشش ہی نہ ہو یا جن کے جاننے پر لکتا نہ کیا جائے مقصد ہی کی ذہنیت پر اس سوال کا فیصلہ بھی منحصر ہے کہ تزکیہ نفس کے طریقوں میں سے کون سا طریقہ پرمانہ مطلوب کے انسان تیار کرنے کے لئے مناسب ہے اور تزکیہ کی کون کون تہا ویرانہ کس تا سب کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ اس پرمانہ کے انسان کو محل سکین ؟ یہ مقصد کا سوال اس تزکیہ نفس کے مسئلے میں اتنا اہم ہے کہ نہ صرف تزکیہ کی ذہنیت اور اس کے پرمانے اور اس کی سہا ج ہی کا اس پر منحصر ہے بلکہ یہ حقیقت ایک

قسم کے ترکیب اور دوسری قسم کے ترکیب میں فرق و امتیاز بھی اس کے لحاظ سے ہوتا ہے اور مختلف اقسام کے ترکیبوں کی قیمت بھی اسی کی بنا پر مشخص کی جا سکتی ہے۔ بہت سے فلک ترکیب نفس کو سمجھانے خود کوئی بہت ہی قیمتی چیز سمجھتے ہیں اس لئے مقصد سے قطع نظر اس قسم کے ترکیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں ترکیب ایک سہ سنی چیز ہے۔ اس طرح بہت سے نادان فلک اس ممانعت سے دو ہکا کو جانتے ہیں جو مفید مقاصد کے ترکیبوں کی بعض مشترکات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک بلند ترین اور صحیح ترین مقصد کے لئے ہر طریقے کسی حکیم نے اختیار کیے تھے انہی طریقوں کو جب اس مقصد سے ہٹے ہوئے فلک دوسرے بہت بے فائدہ مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے والے اس طرح اس کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سب یہی طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں تو ضرور ان کا مقصد بھی وہی ہوگا جو اس حکیم کا تھا۔ کوئی گمان کرتا ہے کہ ان طریقوں کا استعمال سمجھنے والے خود سمجھ رہے، قطع نظر اس سے اس مقصد کے لئے وہ استعمال کیا جاتے۔ اور کوئی بے چارہ نادان کی اس حد تک اپنا جانا ہے کہ بے بہت اور غلط مقاصد کے لئے ترکیب نفس کو سنے والے اس جیسے حکیم کے شیعے کی ترکیب اور تاسیہ میں ترمیم کر کے اس کے بعض اجزاء کو نکال کر بعض اجزاء کی مقدار بعض دوسرے اجزاء سے بڑھا کر اور بعض جگہ پر شلوچ اجزاء کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے اسے اپنے مقاصد کے لئے مناسب بناتے ہیں تو وہ لازماً اس نئی ترکیب کے دائرہ کو نہیں پاسکتا اور بعض چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ حالانکہ اگر باضابطہ حکیماء طریقہ سے ترکیب نفس کے مسئلے کا مطالعہ کیا جائے مقاصد کے لحاظ سے ترکیبوں کی انواع و اقسام میں امتیاز کیا جائے گا اور تاہم ترکیب کا اس اعتبار سے جائز و ناجائز ہونے کے مختلف نوعیت کے ترکیبوں میں بعض مشترکات و بیرونی کا استعمال کس طرح مختلف طور پر ہوا کرتا ہے، ہر نوعیت کے ترکیب میں بعض مشترکات ہوں گی کہ نوع اور دوسری نوعیت کے ترکیبوں کے کس قدر مختلف ہوتی ہے اور ان تدابیر کے تناسب کا ترکیب کے مزاج میں کتنا دخل ہے، تو اس قسم کی مدد و غلط فہمی ختم ہو جاتی ہیں اور حقیقت بالکل ظاہر کر دیتی ہے۔

اسلمو سادی کی جو مثال ابھی ہم نے اُچھ دی ہے اگر آپ اس کے نظریہ کو سمجھیں اور پھر اس مسئلہ پر غور کریں تو سارا معاملہ بآسانی آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آپ اس مثال میں ہتھیرا کی جگہ انسان کو رکھ دیں اور اسلمو سادی کے مقام پر اس شخص کو رکھ دیں جو نزدیک سے انسانوں کا تیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ معاملہ یہاں بھی سب سے پہلے وہی سوال پیدا ہوگا جو اسلمو سادی کے معاملہ میں پیدا ہوا اگر یہ شخص اکثر کس غرض کے لیے انسان تیار کرنا چاہتا ہے؟ انسان سادی انڈسٹ کے نظریے سے بھی ہو سکتی ہے اور پیشہ وارانہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس غرض سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں غور اپنی ایک اسکیم رکھتے ہیں اور اپنے تیار کیے ہوئے انسانوں کی طاقت سے اس کو جاری کر کے اپنے زمری مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس غرض سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں خدا کی اسکیم کو جاری رکھنے انہی کی رضا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر تمام مختلف غرضوں کے لیے جو انسان سادی کی ہائے گی اس میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی مثلاً متعدد انسان صفات ایسی پائی جائیں گی جنہیں سب یا اکثر انسان ساز دیکھ کر تیار کریں گے۔ کیونکہ وہ ان سب کی یا اکثر کی بلکہ اکثر غرضوں کے حصول میں مائع ہوتی ہیں۔ اسی طرح متعدد صفات ایسی ملیں گی جنہیں وہ سب یا اکثر نشوونما دینے کے خواہشمند ہوں گے کیونکہ وہ انہی انگ انگ غرضوں کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں اس طرح اخلاقی تیار سازی کی جہت سے تدبیریں بھی آپ ایک غرض انسان سادی میں وہی پائیں گے جو دوسری غرضوں کی انسان سادی میں پائیں گے۔ لیکن ان کی ہر ممکناتوں کے باوجود مختلف اقسام کی انسان سادی کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہی رہیں گے اس لیے اکثر غرض و مقصد کا اختلاف ان کے اختصا کو لازماً پیدا کر دے گا۔ ان صفات کو غیر مطلوب سمجھنے میں یہ سب متعلق ہوں گے۔ ان کے غیر مطلوب ہونے کی وجہ ہر ایک کی نگاہ میں دوسرے سے مختلف ہوگی ان کی غیر ضرورت کے علاوہ بھی سب کے ان یکساں نہیں ہونے کے آواز کی کے ساتھ بہت سی صفات ایسی ملیں گی جو ایک کے ان صفت مذکور ہوں گی اور دوسرے کے ان صفت مذکور کی غیبت میں سرے سے ان کا ذکر تک نہ ملے گا۔ ہر صفت

یہ کہ مشترک صفات جو مذکورہ کے خلاف ہونے میں ایک کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف ہوگا بلکہ انکی حیثیت سے ایک کی صفات جو مذکورہ کا الوجود دوسرے کے الوجود سے مختلف پایا جائے گا۔ یہی اصول صحیح حال صفات مطلقہ کے خارج میں نہایت یکساں ہے کہ اگر صفات کے مطلوب ہونے کی وجہ میں یہ سب غیر متفق ہوں گے، انکی کے لاپس مطلقہ حیثیت و جنسیت میں بھی ان کے درمیان اتنی ہی نہ ہوگا اور ایک کی صفات مطلقہ کا الوجود دوسرے کے الوجود سے نہ ملے گا۔ اس طرح تباہی میں نہایت یکساں ہے کہ اگر مشترک صفات میں بھی ہر ایک کے ہاں دوسرے سے مختلف مدعا کا شرعا ہوگا انکی کی حیثیت کے خارج میں بھی مختلف ہوگا جو کہ جنس و حیثیت سے ایک کا نظام انسان سازی اپنی ترکیب اور اپنی تدابیر کے تنا سب میں دوسرے کے نظام انسان سازی سے بالکل غیر متماثل ہوگا۔

انسان سازی اگرچہ نام کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے لیکن دیکھیں طرز و مقصد کے اختلاف سے مختلف قسم کے انسانوں میں کتنے بڑے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نفس کے ان مختلف سکولوں میں ہم فرق کیسے کریں گے اور کچھ یہ نہیں کریں گے کہ ان میں سے کون محض آدرش ہے اور کون پیشہ و سرچہ ان دنیا میں اپنی سکیم چلانے کے لیے جو وہ چاہتا ہے اور کون خدا کی سکیم کو جاری کرنے کے لیے حق و عمل کے سیدھے میں اتنا چاہتا ہے کہ یہ فرق و امتیاز ظاہر ہو چکے ہوں اور ان کے جو ملتا ہے۔ ایک ایک ہم ہر سکول کے نظام ترکیب کا جائزہ لیں دوسرے سے کہ ہم ہر سکول کے طرز عمل کو دیکھیں۔

آدرش کا امتیازی وصف یہ ہوتا ہے کہ خوش ذوق، حسن، لطافت، انکساری، معنوی، ظہور و محاسبہ، مشاہدہ جمالی، معنوی اس کے نظام کی بنیادی تہذیب ہوتی ہے۔ اس لیے آدرش کے نقطہ نظر سے ترکیب نفس کے پختے، سکول قائم ہوں گے ان میں اضافہ بھی چیزیں نہ پائے بغیر ہوں گی۔ ان کے ان صفات مذکورہ کی فہرست اس لحاظ سے مرتب ہوگی کہ جو صفات آدرش کے نقطہ نظر سے حسن زیادہ مذکور ہیں ان کے ملنے کے پر اتنا ہی زیادہ تعدد پائے گا، اعلیٰ است، انداخت، آداب، (انکی کیفیت)، اوصاف

(نفس) اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں میں مقررہ اہمیتوں سے معمولی اختلاف کو بھی وہ بڑے سماج میں شمار کریں گے۔ جو صفات سے ان کے نزدیک دماغ کی پرواز میں فرق آتا ہے۔ جو صفات لطائف کے کھلنے میں مانع ہوتی ہیں یا جن سے کھانا معنوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کے ان اصل صفات پر غور نمود پائیں گی۔ اس طرح صفات و کمالات میں بھی آپ ان کی پسند و نفرت پر اسٹاک کو مستط پائیں گے۔ آپ کو مزاج طور پر جسکس بڑا کارکن کو زیادہ تر وہ پسند زندگی کے غرض سے ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کچھ چاہتے ہیں تو صرف خدا مخلوق خوبیاں جن سے نفس میں لطیف قوتیں پیدا ہوں، عالم کی طرف پرواز کی طاقت آئے اور مایوس نہ ہونے والے قوتوں کے اور ان کی صلاحیت نشوونما پالنے کو یا کہ وہ ایک نفس بیڈی سپیٹ بنانا چاہتے ہیں جو نہایت مختصص اور خوش وضع بھی ہو اور لطیف ترین کائناتوں کو بھی انداز کرے۔ یا ایک خاصیت کبھی چاہتا تھا چاہتے ہیں جو مستط بھی ہو اور جس کی طاقت پر لطیف ترین صورتیں کرسم بھی ہو سکیں۔ ان کے لیے دنیا میں کرنے کا کوئی کام یہاں نہیں ہے جس کی خاطر انہیں خارج کی طاقتوں سے کشمکش اور مقابلہ پیش آئے، جس میں ذمہ داریوں کا بوجھ سہارے کی طاقت و کار ہو، جس میں تمدن و معاشیوت، سیاست اور جہد و کھار و اعمال کے مسائل سے انہیں دور چار ہو تا ہے۔ اور کسی ایسا ہی اسکیم کو ملاحتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم نافذ کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے وہ صفات و کمالات و غیر نمود کے اس پائے سے شیعہ کا ٹرس نہیں چیتے جو دنیا کے میدان کارزار میں ایک گنتی مقصد کے کرتے والے کے نقطہ نظر سے مطلوب و غیر مطلوب بن کر کرتی ہیں۔ انہیں سیاست کی مضبوطی سے محبت نہیں صرف اس کی تربیت اس کے تاشیب اور اس کے رنگ و روغن اور نقش و نگار سے محبت ہے۔ ان کو محبت کا نقد اور صلاحیت مطلوب نہیں، بعض اسس کا حسن مطلوب ہے۔ ان کو نفس کی وہ زیادہ مستط طاقتیں دکا نہیں جن سے وہ دنیا میں بہتری ذمہ داریوں کو سمجھانے اور اسے کام انجام دینے کے لیے تیار ہو، بلکہ وہ لطیف قوتیں مطلوب ہیں جن سے وہ کشف و صدور، کشف و قیود اور انکب و انکب و انکب و انکب اور اسی

نوع کی دوسری چیزوں پر قائم ہو جاسکتے۔ اس لیے یہ بھی وہ تدابیر قرار دی گئیں ہیں جسے صرف انہی چیزوں کا اختیار کہتے ہیں جو ان کی اس عرض کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ مسلمان آرٹسٹ ہوں یا غیر مسلم آرٹسٹ، سب کی عرض میں تدابیر بھی بالکل ایک ہی ہے اور سب کے ان تدابیر کا مزاج یکساں ہے۔ فرق اس کے ہے کہ مسلمان آرٹسٹ میں تدابیر کا انتخاب اسلام کے مجموعہ تدابیر میں سے کرتا ہے، اللہ کے پاس ہے جو کس اور عرض کے لیے ایک اور ہی انتخاب ہے۔ بتایا گیا تھا، الگ الگ کر اپنے لیے مفید مطلب بناتا ہے۔ ان کے ساتھ انہی مزاج کی کچھ دوسری تدابیروں کا، انہیں بشرطِ اِستِاد اور کبھی بشرطِ اِستِادِ اِختِیار گزارا گیا ہے اور اس طرح وہ غلو میں ڈگریں تیار کرتا ہے جو اس کے آرٹ کے نقطہ نظر سے مثالی غلو میں جڑتے ہیں۔

اب پیشہ ور ٹرک کی گیمجو۔ اس کے ہر آپ نصب ہیں اور ٹری سرنگ مفتور ہائیں گے۔ اس کے حمل میں آپ کو ہر مڈل کے غلو کی ڈگریں مل جائیں گے۔ وہ لکھنؤ کے گھائی صفات قبیلہ کو گندہ کرنے کی جو ڈگری کی معنی میں غیر مطلوب ہیں اور ہر انداز صرف کر کے ان صفات قبیلہ کو نشوونما دینے پر اس کی اس بنار میں، الگ پائی ہوتی ہے۔ اس عرض کے لیے وہ ڈگریں کی چند مناسب تدابیر اختیار کر کے گا۔ پھر وہ تدابیر سے جو غلو میں ڈگریں تیار ہوں گے ان کو چھوڑ دے گا کہ بنار میں جہاں کسپ ملیں، کسپ جائیں۔ اس کا حال پیشہ ور مسلمان کا ہلکا ہے جسے اس بات کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ اس کی صیقل کی ہوتی تو اس کی کس کر میں بندھتی ہیں اس لیے کہ نیک کے میدان کا کارزار میں اس کی نہ کس سے جنگ ہے اور دشمن۔ وہ اس دردم گاہ میں ایک غیر جانبدار کارنگ ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے اپنے پر سوج گار عرض میں اس شخص کی خوش مساند آدمی تیار کر دے۔ اب اگر یہ اس کے کارخانے کا کارکن یعنی ہے جوئے، کس قلم کی پالیس میں منتقلی، متحدہ داری جائیں یا کس قوت کی عزت میں غیر انہی ملک میں، مثلاً شریعت میں ان کی زیادہ پر خندہ سر لانے والے معذرتی وکیل یا خود فیصلہ کرنے والے سر پرچہ لکھنے قوت میں جائیں یا ان کے گھر کے قعر سے نکلتے ہوئے ان میدانوں میں دھواں لہریں ہیں

مصلحت کے کھیلے باخبروں کی کبر پائی قائم برقی جو تو اس میں کچھ دخل نہ نہیں، خدا کیسے
 جتنے کامیاب پڑے اس کی مخالفت سے غصوبہ ہوں گے کسی قصد یا اس کی کامیابی
 کی خواہش فراہم ہوگی۔ اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کے تیار کیے ہوئے اثر سے
 خدا کی یاد اس کے خوف سے پائیداری حاصل کر کے خود خدا ہی کے دلیوں کی نشیں
 میں نہایت غری کے ساتھ غصوبہ ہو جائیں اور ان دلیوں کے اپنے اصل کے پورے اثرات
 سے بھی کچھ نہ پڑے ہیں قابل اعتماد ثابت ہوں۔

اس کا وہاں میں یہ چیز خدا کی نہ بعض اخلاقی غرض و شیخ کے عیب کا اور نہ صرف
 تمام زندگی کے نظام کو اپنے پیش کے سزا پر مبنی ہے، بلکہ ایک ملک نظریہ زندگی
 اور ایک پورا فلسفہ حیات وضع کرتا ہے جس کے بغیر اس کا یہ فلسفہ قائم نہیں ہو سکتا۔
 اس کے معاملہ پر مداخلت انسانوں کے دماغ اس تصور کی پیداوار کے لیے بالکل بظہر ہو
 جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ اپنا بھی کوئی نظام زندگی رکھتے ہیں، چھوڑ دے اور یہی کوئی جانتے
 اپنا نظام قائم کرنے کے لیے انہیں مجبور کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ انہیں ہر نظام
 غلبہ میں اس پر دست دے جتے اور اس سے ساز گاری کرنے اور اس کے اندر گھس جانے
 کے لیے تیار کرتا ہے اور نہ ہی اخلاقی اور معاشیت اور تہذیب کا ایک ایسا مناسب
 خلاصہ نکال کر انہیں دے دیتا ہے چھوڑ دے ساتھ رکھ کر وہ ہر نظام کا اس کے جزو و حصہ بن
 سکتے ہیں۔

انہی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں وہ بھی
 شامل ہیں جن کے جیسی نظر آتا یا اپنے خاص یا غلطے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ بھی
 جو خشیت قائم یا خشیت وطن کی بنا پر ایک مقصد کے لئے لڑتے ہیں اور وہ بھی جزو انسانی
 مفاد کے لیے کوئی اسکیم چلاتا چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کس روحانی و اخلاقی
 مذہب کو ماننے میں اور بعض نہیں ماننے۔ عزائیت میں ان سب کے طریق انسان
 سازی میں کافی فرق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ و انسانی میں سب کی مشترک خصوصیت یہ
 ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس حیثیت سے کم ہی دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے۔ اس کے

ساتھ زیادہ تر وہی انہیں اس مشیت سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے مقصد کے حصول کا
 ذریعہ ہے۔ مگر یہ کہ انسان نہیں جانتے بلکہ اپنی اس حکیم کے حکمت اور اپنی جنگ کے
 اختیار بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفات محمودہ و غیر محمودہ میں سے وہ صفات
 اچھی کی فہرست میں جگہ نہیں پاتیں جو انسانیت کے لحاظ سے محمود و غیر محمود ہیں۔ —
 ایسی کچھ صفات سے وہ غرضی بھی کرتے ہیں تو انسانیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ بعض
 اقداریت کے لحاظ سے۔ — دراصل ان کی پوری فہرست اخلاق اس بنیاد پر ترتیب
 ہوتی ہے کہ ان کی اس حکیم کے فساد کا اگر ہونے کی حیثیت سے انسان میں کوئی صفت
 ہوتی ہے انہیں وہ کوئی نہ ہونی چاہئیں۔ اس بنیاد پر وہ پانچ نظام زندگی و تربیت تعمیر کرتے
 ہیں۔ اگر آپ ان کے اس نظام صفات مذکور کے مزاج کو سمجھنا چاہیں تو صرف ایک بات
 ان کی مکمل تفہیم کے لیے کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ انی واقعہ جو صفات انسانیت کا ہے
 کی خصوصیات میں سے میں ان کو بھی یہ نظام اس بنا پر اپنے تربیت دانہ انسانوں میں پھیلانے
 کرتا ہے کہ وہ شرف انسانیت کے حاملے بعض ایک اختیار کی غلبہ پر کہ وہ حوالی میں مثلاً
 فقہرانہ بہترین انسانی صفات میں سے ہے۔ مگر یہ نظام میں انسانوں میں اتنا پھیلنا چاہیے کہ
 ہے کہ وہ بسوں کی بدوش میں بھی ٹکے نہ دیتے بلکہ ان کے اندر اتنا بھی سرایت نہیں کر سکتا
 کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے حصول سے تعلق نہ رکھنے کے مقابلہ میں غلبہ پائیں۔

ان سب سے مختلف مسائل اس شخص کا ہے جو خدا کو اس زمین کے لیے تیار کیا چاہتا
 ہو کہ وہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہو اور اس منصب خلافت کا جو خدائے باری کے
 مجاہد کا ہے پڑا پڑا حق کا کہ خدا کی رضا کرے۔ اس زمین کے لیے وہ اخلاق کے مسئلے
 کو اس وضاحت کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو ایک عینی کے ساتھ رکھنا جس کے ساتھ
 کوئی دوسرا ہے نہیں دیکھتا۔ اس لیے وہ انسان کی روحانی زندگی کے اس میں انسان
 کی آفاقی جوہر ہی ہے۔ اس واسطے کہ جو جوہر کے تعلق تحقیق کرے گا کہ اس شخص میں
 کس پہلو سے آفاقی ہے اور اس کی آفاقی میں کامیابی کا مدار کس چیز پر ہے۔ یہ
 حیثیت جوہر پوری زندگی کے امتحان کے تعلق ہے شخص کرے گا کہ اس میں فی الواقع

اے تعالیٰ کا وہ نشانہ کیا ہے جسے چھو لگا کر تھے پر ہی انسان کی کامیابی منحصر ہے۔ پھر اس نقطہ نگاہ سے وہ یہ دیکھئے گا کہ انسان کے اندر اس کچھ باہر کا کون کن کی چیزیں ہیں جس جو اس کی کامیابی کی راہ میں سبوتاہم ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا استنباط اپنے کی حیثیت سے کیا مرتبہ ہے اور اسی طرح باطنی خلج میں کیا چیزیں اس کی کامیابی کے لیے مفید و معاون ہیں اور اس کا درست و سوا درست کے اعتبار سے لگنے کے کیا نتائج میں پہنچے ہیں بنیاد ہے جس پر وہ مطلوب و غیر مطلوب امور کی فہرست مرتب کئے گا اور اس بنیاد پر اس امر کا تحقیق بھی کرے گا کہ ان میں کس اور کس میں مطلوب و غیر مطلوب ہے اور اسے حاصل کرنے پر مشاغلے پر کتنا اندر صحت کرنا چاہیے۔ پھر یہی وہ بنیاد ہے جس پر وہ تزکیہ کی تدابیر کا انتخاب کرے گا۔ اس کے نظام تزکیہ میں ایسی تمام تدابیر رائج ہوں گی جن سے فتنہ کی کامیابی کے داخلی عوامل دور ہوں اور اس کے اندر خارجی عوامل کو ہٹائے اور مٹائے کا عزم اور اپنی پختا نشو و نما پانچے۔ نیز جس سے وہ چیزیں اس کے باطن میں بکھر جائیں اور ترقی کریں جو اس کی کامیابی میں مددگار ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کو وہ حاصل کرنے اور ترقی دینے کا شوق اور اپنی ہی ہوائے جو خاصہ میں اس کے لیے موجب فائدہ نتائج میں صرف یہی نہیں کہ وہ ایسی تمام تدابیر کو اپنے نظام میں جمع کرے گا بلکہ وہ حقیقت اس کے نظام میں ان تمام تدبیروں کے اندر ہی مقصد کی اصلاح کا ذریعہ ہوگی اور اس مقصد کو ملحوظ رکھ کر وہ ان تدبیروں کو ایک خاصہ کے ساتھ اپنے نظام تزکیہ میں جگہ دے گا۔

یہی آخری قسم کا تزکیہ نفس اسلامی تزکیہ نفس ہے۔ جو کہتا ہے کہ اس نظام تزکیہ کے مصطلحات اور اس کے بعض اجزاء کسی دوسری نوعیت کے نظام تزکیہ میں بھی پائے جائیں لیکن صحت نفس پر ہر گاہ شخص جو بعض داخلی ماحول دیکھ کر اسے اسلامی تزکیہ نفس سمجھ جائے گا۔ خوب سمجھ جائے کہ یہی مطلوب اور غیر مطلوب اشیاء کی فہرست میں اسلام کی فہرست سے کچھ کم بیش ہوتی ہے، جہاں ان کے مراتب مطلوب و غیر مطلوبیت میں بھی کچھ آٹ پھیر ہے، جہاں تزکیہ نفس کے کام میں آدھ یا پورے شوق یا یا دنیا نفس کا رنگ پڑا جاتا ہے اور جہاں تدابیر تزکیہ میں وہ لگنے کے اس انتخاب میں جو شی مستی اللہ علیہ وسلم

نے قائم کیا تھا، تصرف بھی کیا گیا ہے، وہاں ضرور مقصد ترکیت بدل گیا ہے اور عظمت کے بدل جانے کی وجہ سے فرہیت ترکیت بھی بدل چکی ہے۔ ایسا ترکیہ نفس خواہش میں تقویٰ اور عبادت کی کتنی ہی گنگو برہم خواہ اس میں اسلامی ترکیہ نفس کے مفہوم سے تریجہ درجاً کہنے ہی بہانے کے ساتھ شامل کیے گئے ہوں، بہر حال اس مقصد کا مستحق نہیں ہو سکتا جو وطن اسلامی ترکیہ نفس ہی کے لیے لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مقصد کے لیے اپنے اپنے اپنے اگر تصور پر مستقل کو ایک ایک بات کرنے کے لیے اس کا کام کر دیا جو تو یہ اگر وہاں کا حکم ہو گا وہاں چھپاں نہ ہو گا جہاں محض آئینہ کے طور پر مستقل کے ہاتھ مارے جاتے ہیں وہ جہاں اس کے دھڑکنے کے لیے کوئی مستقل کی جگہ ہی نہیں۔

(۳)

عربی زبان میں ترکیہ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تعبیر یعنی پاک صاف کرنا۔ دوسرے تعبیر یعنی نظروں سے اوجھڑا کر دینا۔ اچھا اور برائی دینا۔ پس ترکیہ نفس کا مفہوم یہ چلیا کر نفس کو نئی صفات سے پاک کیا جائے اور اچھی صفات کی تیار کر دیں۔ اس کو نظروں سے اوجھڑا دیا جائے۔

یہ تعبیر تو یہی چیز ہے جس کو آج کل کی زبان میں تربیت اور تعمیر پرست کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس سے مقصد اُس طرز کے نفسی تیار کرنا مطلوب ہوتا ہے جو کسی کو مطلوب ہوں۔

اس ترکیہ تربیت، بالفاظ دیگر، انسان مادی کی شکل حقیقی کرنے والی چیز، جیسا کہ ہم ان صفحات میں اس سے پہلے بتھیں یہاں کہ چکے ہیں، وہ نصب العین ہے جو انسان تیار کرنے والے کے پیش نظر ہو، جیسا نصب العین اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ویسے ہی آدمی وہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسے کوئی وہ تیار کرنا چاہتا ہے اس کے لحاظ

سے کٹ کر بنا جاتا ہے۔ کوئی صفات اصل منصب عین کی خدا اور اس کے حصول میں مانع ہیں اور کوئی صفات اس سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس کے حصول میں مددگار ہیں۔ پھر اس کے لحاظ سے وہ ایسی تہذیب اختیار کرتا ہے جن سے غیر مطلوب صفات کو دور اندھا دھاتے اور مطلوب صفات کو اکھٹا کر اور نشوونما دیا جاسکے۔

اب اگر ہم اسلامی تزکیے نفس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس منصب عین کو ماننا چاہیے جو انسان مذہبی میں اسلام کے خوشیاں نظر ہے۔ اس باب میں اللہ اور اس کے رسولؐ نے اپنے مہمائی توضیح ایسے واضح طریقے سے کہ ہر کس کو اس بات پر اشتہار کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا أَوْفَقُ إِلَّا أَنْصَحَ لِدِينِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (سورہ ابراہیم) اور اللہ کو اس کے ساتھ کسی چیز کا حکم نہیں۔ بلکہ کہ مذہب کی زندگی کریں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خاص کر کے پوری طرف یکسو ہو کر۔

اور صرف اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کا معیار و مطلوب یہ ہیں جو حق میں: لا اھب ان تسب اللہ کا تلافی تھا لا ماناں لھم نکاحا فانہ تیرا حق۔ اور وہ انہی نے جو کہ اللہ کی زندگی میں اس کا کردار ہے دیکھنا ہے۔ یا اگر اس کو شک نہیں کہ اگر ہم اس احسان کے ساتھ کر کہ تجھے دیکھنا ہے۔

پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَئِنْ يَسْأَلُكَ ثَمَّةٌ تَبَنُّكَ عَنْ ثَمَرِهِ أَوْ عَنْ شَجَرَتِهِ أَوْ عَنْ مَعْرُوفٍ تَرَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّجَرِ - (آیہ عمر)۔

اور ہم اس پر کہ تم سے ایک یہ گندہ جو میں نے تم کی طرف سے دیا ہے۔ یہ جلدی یہ حکم ہے اور بڑائی سے ملے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ایسے نفسی تہذیب کا ہے جو فرد فرد اپنی گروی سے تمام اہل حق اور تمام جہانوں کے حلقے آلودہ خاص مذہب کی زندگی و خدائی کا حلقہ کسی مجاہد کی بغیر آپ اپنی ہی خدا و حقیت سے ہمیں اور پھر اللہ کی اطاعت و

خود سے اُس نوکر کی سی انتہائی مقدار سی اور غفلت و غشیوت اور تجسس کا کردار کی کے ساتھ کر رہی ہو اپنے اٹھا کر اسے کھڑا دیکھ کر پانچ محسوس کر کے کہنا تھا کہ نگاہ اُس پر ہے نہ پادرو سے نیا اور بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا تار ہوتا ہے کہ اس کی کھٹا ہوتا ہے اور اپنے غضب کی وجہ سے جو پھر اس قسم کے افراد کو پورا اسلام ایک ایسا خنجر سمجھ کر وجود میں لانا چاہتا ہے جو دنیا کو خنجر کی طرف اُٹانے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اُٹھے جس کی ساری جدوجہد اور سعی و عمل صرف اس لیے ہو کہ دنیا سے فساد اور اٹھ کر مٹا دینا ہے۔ یہاں تک کہ خود صلاح جو اٹھ کر کو محبوب ہے اس کی جگہ قائم ہو جو خیر کا علم ہاخذ میں ہے کہ دنیا بھر سے اس کے بدلے لڑا ہائے پر تہرہ اور سارے جہاں سے اس کی شکست اور نزع صرف اسی ایک بات پر ہو کہ اٹھ کا کھڑا ہے جو اور اس کے آگے سارے کھٹے وہاں کہو اٹھ۔ اسلام جو ترائی نفس کرتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ کے امتداد میں انسان کی کاسوائی اور اللہ کے قُرب سے اس کی سرفرازی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اُس کی عہدیت کامل ہو اور وہ انفرادی و اجتماعی طاقت سے زمین پر اللہ کے منشاء یعنی قیامِ خشت و ازلہ سنیات کو پڑا کرے۔ اسی مقصد کی مناسبت سے اسلام نے انسانی صفات کو محمود اور غیر محمود اور مطلوب اور غیر مطلوب میں تقسیم کیا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں میں جو صفات عہدیت کی جہت میں اور اقامتِ حق کی سعی میں مدد ملتی ہے وہی اسلام کی نگاہ میں محمود ہیں اور فرد اور جماعت کو اللہ سے کٹ کر اٹھ کر رہنا ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر قانون مطالعہ کیا جائے تو یہی تفصیل کے ساتھ ان صفات محمودہ اور غیر محمودہ کی ایک مکمل فہرست بتائی جاسکتی ہے۔ اسی کے تقابلی کا بھی پورا خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے جو اللہ اور اُس کے رسول نے ترائی محسوس کے لیے تجویز کی ہیں۔ یہ سچ اس قدر واضح اور مکمل طریقہ ہے کہ اب اللہ اور رسول اللہ میں ہمیں مل جاتی ہے کہ اس سے باہر کہیں اور اسے تلاش کرنے کی قطعاً کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے جس کے پیش نظر اسلام کے مقصد سے ہر ایک کو وہ سرے سے متقاعد ہیں وہ بلاشبہ اس منبع میں اپنی پیرا محمدیہ والی چیز نہیں پا سکتا اور گھبرا اُسے وہ سرے محسوس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

تائیل قرآن کے صحیح اصول

(ایک امریکن پروفیسر کا خط اور اس کا جواب)

پچھلے دنوں امریکا کی فٹش رینڈی (Tufts University) کے ایک پروفیسر ڈاکٹر فریڈرک ایبٹ (Freeland I. Abbott) نے ہمارے پاس چند سوالات میں درخواست کے ساتھ پیچھے لکھے کہ ہماری کاغذی کتاب دسک کی معلومات کوئی کر کے انہیں فیم ٹیچ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یہ سوال ہمارا اس کا جواب ہو گا کہ قرآن عظیم کے سرے پر اب علم کے لیے کی امید ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہی معلومات میں اسے

صاحب کو ہون لکھتے ہیں:

”اسلام سمجھنے کا کوشش میں میں مختلف کامیابیوں سے سب سے زیادہ پریشاں کہ وہ قرآن کی تفسیر کا تفسیر کا مسئلہ ہے۔ قرآن کے سوالات میں نے اس اثر کو لکھنے شروع کیا ہے کہ اس معاملہ میں میری رائے ہیں کہ ایسی کامیابیوں سے سب سے زیادہ ایک شخص میں سب سے زیادہ سوالات کا کوئی صورت اس لیے بتایا ہے کہ قرآن کے اصولوں کو جاننے کے ساتھ ہی اسلام کو سکھانے کے لیے اس کے مسائل پر ان اصولوں کا افلاقی کس طرح ہو سکتا ہے۔“

قرآن کہا ہے: ”وہی ہیں کہ انہیں نہیں ہے۔“ (آیت ۱۲۹) اس پر۔

سب اہل سوالات ہیٹ لکھتے ہیں:

”اگر ایمان میں بہانوں کا استعمال اس بات کے خلاف نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو انہیں، اگر پاکستان میں ان کے لیے ان کے خلاف ہو گا ہے اس بات کے خلاف نہ ہے، اگر نہ ہے تو انہیں؟“

۱۲) اگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ فقط قہر (coercion) سے زیادہ وسیع نہیں ہے؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ ایک دیہات میں مسلمانوں کو ٹیکس میں نمایاںات ملیں یا شہریت کے زیادہ فائدہ حاصل ہوں تو کیا یہ بھی غیر مسلموں کے حق میں کرنا جائز ہوگا؟ یقیناً ایک ایسا دارجہ شخصہ منافی بد کام کرنا ہوگا اپنی روزی مسکدار کہنے کے چار ایسے حالات ہیں مسلم قبول کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔

۱۳) کیا یہاں فقط دینی مقصد عام وسیع تر صورتوں کی بہ نسبت محدود تر صورتوں میں استعمال ہوتا ہے؟

اسی اس آیت کا ایک تفسیر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت کی جادہی ہے کہ جب اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو انہیں اس اصل کی پیروی کرنی چاہیے کہ وہ بھی جبر سے کام نہ لیا جائے۔ یہ مفسر اس آیت کے حکم کو صرف اس حالت کیلئے کہیں مخصوص کرتا ہے جب اس میں مسکدار رکھتے ہوں؟ کیا آپ اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہیں؟

نہ اگر آپ کہیں اس سے اتفاق ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف جب جبر سے کام نہ لیتے ہیں جب تک کہ انہیں اقتدار حاصل نہ ہو جائے؟ (۱) اگر ایک مسلمان دوست میں ایک مرتد دایب اعتکاف ہے تو پھر کیا یہ دین میں جبر کا استعمال نہیں ہے؟

قرآن کہتا ہے: وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اس کی کچھ آیات حکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل دینی اور دینی سادہ ہے۔ سو جس لوگوں کے دلوں میں شہرہ ہے وہ اس کتاب کی کئی آیات کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو عقاب میں انکار شدہ ہو چکے ہیں اور ان کو سختی پہنچا نہیں۔ (آل عمران: ۸۵) نہ ان کو یہ کچھ آیات حکمت سے مزین آیات ہیں جن کے معنی صاف اور صریح ہیں اور اس بنا پر ان کی تاویل و تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہمت بھی

ہے تو کیا وہ فرض کر لیں جیسے لاکھوں کے معنی سب لوگوں پر واضح ہیں اور کیا میں اس مطلب پر چھوڑ سب لوگ ایک ہی طرح سمجھتے ہیں اور ایک ہی درجے کا تعقل رکھتے ہیں؟

یہ کیا آیت اور کون قرآن میں حکم ہے؟ اگر نہیں ہے تو چند ایسی باتوں کی افادگی کیجیو مطلق طور پر امر یا نہی مستند ہے۔

۱۰) سورۃ فذہ کی تیسری آیت میں میں تفسیر انداز کی مہارت خدا کے حکم ہے یا غشیر؟ اگر وہ حکم ہے تو اس کے معنی میں متنازعہ اختلاف کیوں ہے اور اس کی اتنی مختلف تفسیریں کیوں کی جاتی ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے معنی بالکل صاف ہیں تو کیا اس کی کوئی ضرورت ہے کہ وہ حدیث کی طرف رجوع کرے؟ اور واضح ہے کہ میں یہاں تفسیر و فہم کے مسئلے سے دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ یہاں تو یہ بحث قرآن کی تاویل کا مسئلہ ہے۔

۱۱) جب قرآن کی مختلف آیات ایک ہی موضوع کے متعلق ہوں اور ان کا معنی ایک دوسرے سے مختلف پایا جائے تو ایک قوی کس طرح فیصلہ کرے کہ ان میں سے کونسی آیت کس کی تائید ہے؟ اگر مشابہت پر ہونے لگا کر ایک آیت بعد میں تاویل ہوئی ہے تو کیا یہ بات اس سے ناجائز و غیرت کے لیے کافی ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا قرآن کو تائید یا تردید کی ترتیب کے لحاظ سے ترتیب کا مفید نہ ہوگا؟

۱۲) کیا ایک حدیث یا سنت میں خود کو حق بنانا کاف میں سے ہر ایک کی بات حکومات کے برعکس یعنی خود سمجھتا ہوں کہ یہیوں کہے ہوگا اس کو حق بنانا کہ ان آیات کی کسی میں تفسیر کرنا نئے سے فکر کر دے جو اس کی ذاتی تفسیر کے مختلف ہو؟ اور حکومت کے حقوق کے مسئلے کا کشش ہی ہے کہ ان مذکورہ باتوں کو نہیں ہے تو پھر صریح ان امور کی اہمیت خیر و اکتاف کا کیا ہے؟

۱۳) انجیل کی کتاب دہائیوں کے احادیث کا مجموعہ ہے کہ تمام ہادیوں نے اسے حوالہ دیا ہے۔ اختلاف اس کے انجیل کا حوالہ دینا تو قرآن اور ان کی باتوں بعض

ہاتھوں کو اٹھا کر دیتے ہیں۔ مگر یہ سب کتا ہیں خدا کی طرف سے ہندو تیرہوی
 نازل ہوئی ہیں تو مسلمان ان کے اس انتھون کی کیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ اور اس
 سچے کہ بچے کی خاص قسم کے گوشت کے کھانے یا نہ کھانے سے دلچسپی نہیں
 ہے بلکہ میں اس قدر کہ اس کو اپنا پتا میں جو کتبہ مسلمان میں پڑھا جاتا ہے۔
 بچے خصوصاً کہتا ہے۔

۱۱۴ تبلیغ کے لیے اسلام کے جو شرکاء کس طرح حق پہنچاؤ ہو سکتا ہے۔
 ہم کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ مختلف اقسام کے بچوں نے مختلف طریقے معلوم کیے
 ہیں اور یہ سب طریقے خدا ہی کے ہیں؟

۱۱۵ کو عالم طبی کے متعلق انسانی کا اندازہ غریبوں علم و ہندو تیرہویات کہیں،
 ہیئت (تیرہوی) انسانی کو تو ان زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے قابل بناتا ہے؟
 اور ان کوئی فکر ہے کہ وہی اس کی کتاب خدا کو وہی کتابوں کی حیثیت سے
 پیش کرتا ہے۔ مگر بائبل کے بہت سے حصہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ
 کتا ہی بعض تاریک و متاثر ہیں جس کی وجہ سے بعض کا ایک سے زیادہ معنی
 سے تیار کیا ہے اور ان کے انداز میں اس کی شہادت کم ہی ملتی ہے۔ اب کیا
 تو ان کی کتابوں کے وسط میں وہی مذہب ہم کو کس مخصوص سن میں متولی کرے؟
 کیا بائبل کے طرز ان کے غلط ہے؟ یا ہم نے فرض کریں کہ خود اصل تیرہوی
 کے بعد یہ وہی مذہب ان کی کتاب خدا میں کئی تیرہویاں ہے؟

اس سوال کا جواب مناسب اور مفید کہہ سکا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے :

قرآن کی تاویل کا صحیح طریقہ۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی عربی و تعمیر کا صحیح طریقہ اچھی طرح
 سمجھ لیں۔ آپ جس آیت کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں پہلے عربی زبان کے الفاظ اس کے
 اندازہ ترکیب (construction) چکھ کر لیں۔ پھر اسے سابق و سابقہ
 (context) میں رکھ کر دیکھیں۔ پھر اس معنی کے متعلق دیکھنے والی جو دوسری آیات

قرآن میں مختلف مقامات پر مولود میں جو کچھ کر کے دیکھیں گے، ان کے خلاف آیت کی فہم کی تفسیرات میں سے کوئی تفسیر بھی ہے، مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تفسیر قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کا کوئی قول اگر وہ یا ناگوار تفسیر کے کاغذ پر لکھا ہو تو اس کی یہی تفسیر خیر نہیں ہونے لگی، جو اس شخص کے متعلق اس شخص کی دوسری تصریحات سے مطلقاً کہہ سکتے ہیں، اس حد تک قرآن کا مطلب خود قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش جب آپ کر لیں تو اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر کر کے وہاں اس کے قول اور اصل سے تفریق کی ذریعہ بحث آیت کے مفہوم پر کیلئے دینی چاہتی ہے، اور وہ ایک شخص کے قریب ترین زمانے میں اس کے پیروں سے وہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے تھے۔

(۲) آیت لا اکفر فی الدین کے معنی۔

اس اصولی تفسیر کے بعد اب میں اس آیت کو لیتا ہوں جسے آپ نے مثال کے طور پر لیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہی میں کوئی جبر نہیں ہے، نہ یہاں نہ اس کے خلاف ہے، میں نے اس کے وہ مطلب دے سکتے ہیں، ایک دین قبول کرنے یا اختیار کرنے کے معاملہ میں، اور اس کے نظام میں، اور وہ تفسیروں میں سے کوئی تفسیر قابل ترمیم ہے، اس کا فیصلہ معنی اس آیت کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو بیان دہانی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

جس بیان و مقام میں یہ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ایک واضح تصور پیش کیا گیا ہے جو مختلف اقسام کے شرک میں مبتلا ہونے والی تمام موجودات کو ذہنی یا حسی کے تصور اور مختلف جہات میں اس دین کا غیبتی عقیدہ ہے جس کی طرف قرآن دعوت ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہی میں کوئی جبر نہیں ہے، اور دست گزاری سے نیز یہ بھی ہے، اب جو کوئی مخالفت کہہ گا کہ مثلاً یہاں نہ اس نے ایک ایسی ضرورت پیش کی کہ جو کچھ کوئی نہی نہیں، اور نہ سب کچھ سنتے اور جاننے والا ہے، جو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت ہے، وہ ان کی تائید میں نکال کر دینی میں دیتا ہے اور جو لوگ ان کی ان کے یہ دست و پاؤں سے ان کے یہ کوئی نہی نہیں، وہ ان کی تائید میں نکال کر دیکھیں ہیں

سے جانتے ہیں..... اس سباق و سہانی میں خط کشیدہ فقروں کی گورنری یہ حق و عدل ہے کہ اللہ کے متعلق مذاکرہ والا عقیدہ کسی حد تک سنی نہیں بنوایا جائے گا۔ ایسا عقیدہ ہے کہ غلط عقائد کے مقابلے میں چوری و دغا دہی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ”اب جو کوئی غلط عقائد کو چھوڑ کر اللہ کو اس طرح مانے جس طرح بتایا گیا ہے وہ خود فائدہ اٹھانے کا اور جو ماننے سے انکار کرے وہ آپ ہی نقصان میں رہے گا۔“

اس کے بعد آپ چار سے لڑائی پر ایک نگاہ ڈالیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ متعدد جوائنٹ کے لیے سرخیں قرآن کی گئی ہیں، بہت سی خدشات غریبوں کو پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت سی چیزوں کا نسخہ شیعہ دیا گیا ہے، متعدد چیزوں کو فرض و لازم قرار دیا گیا ہے، متعدد مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے اور دغا دہی کی بدولت کریں۔ اب سب حکام کو نافذ (enforce) کرنے کے لیے ہر جگہ کسی دیکھی طرح کی فوج جارہے..... (coercive power) کا استعمال ہو رہا ہے، خواہ وہ ریاست کی طاقت ہو یا سوسائٹی کے، اخلاقی دباؤ کی طاقت۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نہ پہنچنے سے قرآن کا غلط ترجمہ کرنا نہیں ہے، نہ اسلام کا نام زندگی میں لے کر سے جارہا، نہ قوت کے استعمال کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر کا کوئی کام نہیں، جو قبول کرنا چاہے وہ اپنی آزاد مرضی سے قبول کرے اور جو قبول نہ کرنا چاہے اسے کوئی تہذیبی ایسا ن لاسٹر پر مجبور نہ کرے گا۔

اس مضمون پر حیدر دہشتی دہشتی احمد علی احمد علیہ وسلم اور آپ سے براہ راست ترجمہ ہونے والے اصحاب کے طرز عمل سے بڑا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو ایسا لاسٹر پر مجبور نہیں کیا، مگر ہر لوگ اسلام قبول کر کے مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گئے، ان کو اسلامی احکام کی تعمیل پر فوج بھیجا گیا اور اس فرض کے لیے اخلاقی و معاشرتی دباؤ بھی ہے، انہیں حکومت کی طاقت سے بھی کام لینا بھی ہے، لاسٹر میں اکثریت غیر مسلم اسلامی حکومت کی رہنمائی ہے۔ انہیں عقیدہ ہے کہ عبادت اللہ ہی دوسم اور اللہ کی

پہری آزادی دیکھیں اور ان کے شخصی قانون (personal law) کو بحال رکھا
 گیا مگر اسلامی حکومت کا اجتماعی قانون (public law) ان پر بھی دس طرح نافذ
 کیا گیا جس طرح وہ مسلمانوں پر نافذ کیا جاتا تھا۔

یہاں تک میں نے آئین کے اصل مفہوم کی تشریح کی ہے۔ اب میں آپ کے مملکت
 خیرات یا کالنگ ملک جو اب جڑی کرتا ہوں۔

۳۔ قانون یا نیوں کا معاملہ۔

۱۱۔ برٹن میں یہاں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے متعلق میرے پاس پہری معلومات
 نہیں ہیں۔ اس لیے جب اس پر کوئی اختیار پڑے نہیں کر سکتا۔ ٹیکس پاکستان میں قانونیوں
 کے معاملے پر آج کا سوال سخت غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کسی نے یہ مطالبہ
 نہیں کیا کہ قانونیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ یا مٹا دیا جائے یا زبردستی قانونی نہایت
 پھولنے پر مجبور کر دیا جائے یا حقوق شہریت سے محروم کر دیا جائے۔ مطالبہ صرف یہ تھا اور
 ہے کہ جب وہ آزادی عقیدے اور مذہبی اعمال اور معاشرتی نظام میں مسلمانوں کے خود
 ملک چھپ چکے ہیں تو اس علیحدگی کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا جائے اور انہیں جس کسی معقول وجہ کے
 مسلم سوشلسٹ کا ایک حصہ نہ قرار دیا جائے۔ آپ خود خود کہیں کہ یہ مطالبہ اگر کسی منطق کی
 رو سے تو ان امید کی غیر محتمل نیت کے خلاف پڑتا ہے؛ کیا وہ میں میرا ہونے کا مطلب
 یہ ہے کہ میں گندہ کو تمام مسلمانوں میں سے خارج سمجھتا ہوں اور جو خود بھی تمام مسلمانوں کو
 لافزار دے گا ان سے ملنا تک ہو چکا ہے اسے یہ میں داخل تسلیم کرنے پر مسلمانوں
 کو مجبور کرنا چاہیے؟ بعد وہ حضرات جو مدعی مسلمان ہیں کہ ان کے تو یہ بات بالکل
 خلاف واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق تھے۔ ان کو قانونیوں کے خلاف ہٹا سوں
 (anti-racial disturbances) کا نام بالکل غلط دیا گیا ہے
 جس سے یہ واقف ہوں کہ ان کو خود بخود یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں کے عام مسلمانوں کیلئے
 قانونیوں کو قتل و غارت کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ضرورت
 حکومت اور عوام کے درمیان اس کشمکش کو دہرے برپا ہونے سے ایک طرف عوام

قادیانیوں کے بارے میں مذکورہ بالا معاملہ تسلیم کرانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جاتا رہا تھا اور دوسری طرف حکومت ان کے اس نیکی ٹکس کو طاقت سے دبا دیتا جاتا رہی۔
 یس اقتصادم و دراصل حکومت اور عوام کے درمیان میں ہوا تھا، نہ کہ قادیانیوں اور عوام کے درمیان تھا۔ قادیانیوں کی وہاں پر عوام نے صرف کس وقت حملہ کیا جب انہیں یقین ہو گیا اور اس یقین کے لیے اچھے خواہے مذنی و جہتھے کو شہادت کے بعد ان میں ہی یس اور فحاکا "کلیاں" پہن کر بعض قادیانی مسلمانوں کو قتل کرتے ہو رہے تھے (علامہ تاج محمدی کی روایت کی پرکھ صفحہ ۱۵۶)

۳۔ مسلمانوں کے امتیازی حقوق کا معاملہ۔

۱۶۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ٹیکس عائد کرنے کے معاملے میں کوئی امتیاز اسلامی قانون کے اندر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں مثلاً غیر مسلم ناموں سے مسلمان ناموں کی بہ نسبت زیادہ تہداتی محصول لیا جاتا تھا مگر دراصل وہ کسی مستقل شرعی حکم کی بنا پر نہ تھا اور نہ اس سے مقصود غیر مسلم ناموں کو اسلام لانے پر مجبور یا گناہ کرنا تھا بلکہ وہ ایک وقتی تدبیر تھی جو مسلمانوں کو تہدات کی طرف مائل کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھی کیونکہ کس بدلت مسلمان اکثر و بیشتر فی اور رسول شہادت میں لگ گئے تھے اور تو مشورہ ملک کی پوری سماجی زندگی (تہذیب، صنعت و معرفت، زراعت و غیرہ) بالکل غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس پر اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ اس ترجیح کے تحت میں قبیلی منافق پر کام کرتے وہ ناخیر (marginal

businessman) اپنی صفائی برقرار رکھنے کے لیے مسلمان ہونے پر مجبور ہو سکتا تھا تو میں کہوں گا کہ آپ کا یہ تمام سچ نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان ہوتے ہی اس پر ذکوۃ عائد ہو جاتی جس کا دار جائیداد محصول تہدات کے گروہ سے زیادہ تھا، ذکوۃ اس کے تمام تہداتی سرمایہ اور گھر کے فروقات اور بیع و تم پر پھانسی فی صدی ساکن کے حساب سے لگتی۔ مختلف اس کے ٹکڑے ٹکڑے مال دار غیر مسلم کو بھی وہم و گم و غور ہو گا اور اس کے زیادہ جزیع ہو دینا چاہتا تھا اور محصول تہدات میں اس کو مسلمان کی نسبت

صد سے حد صرف ۵۰ فی صد بنیاد دینا ہوتا تھا۔

۱۰۔ اس سوال کا جواب بڑی اجتماعی نظر سے ملے گا۔

۵۔ اُسٹا مطلب -

(۳-۵) جس تفسیر کے قول کا جواب دیا گیا ہے اس کا منہ پر نہیں معلوم ہوتا کہ جب تک مسلمان برسرِ اقتدار نہ ہوں وہ نہ سنی اپنے دین میں لوگوں کو داخل کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں البتہ جب وہ اقتدار حاصل کر لیں تو جبراً دشمنوں کو چھوڑ دیں، بلکہ اس سے ثابت کیے بغیر یہاں اس مفروضے پر کی ہے کہ ہر کا سوال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی شخص یا گروہ کو کسی دوسرے شخص یا گروہ پر کسی دوسرے طرح کا جبر یا اثر و استبداد حاصل ہوا ہو۔ مثلاً ہر جہ کہ ایک غیر مستعد آدمی سے یہ کہنا بد من ہے کہ تو جبراً کر۔ مجھے دعوت کیجیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس تفسیر کے قول کا جواب مطلب لیا ہے وہ مطلق کے لحاظ سے مجھ سے گستاخی ہے۔

۶۔ مرتد کی سزا کا مسئلہ۔

۱۱۔ مرتد کے بارے میں اسلام کا قانون فقہاء اس آیت کے فتاویٰ مخصوص ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت وہ اس کے فتاویٰ نہیں ہے۔ آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ انہیں کے تعلق پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں داخل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس مرتد کے بارے میں اسلامی قانون کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اسلام میں داخل ہو کر پھر اس سے نکلے چاہیں۔ ان لوگوں پر ہر ایک اصول کی اصل فرض یہ نہیں ہے کہ ان کو دین میں رکھا جائے بلکہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کو 'جو سیاست کی بنیاد ہے' انتشار (disintegration) سے بچا جائے اسلامی قانون جس طرح ایک مسئلہ کو اس کے قانون سے نہیں دیکھتا کہ وہ اسلامی سیاست کے اندر بہتے ہوئے ملاحیہ اسلام کو چھوڑ دے 'اسی طرح وہ ایک غیر مسلم دینی کو بھی اس کی اہمیت نہیں دیکھتا کہ وہ سیاست کے حلقہ میں رہتے ہوئے اس کی ملاحیہ سے ملاحیہ انکار کر دے۔ اند جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی سیاست ہی اپنے اجزاء کو کسی کے

انتخاب کو اگر دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس معاملہ میں سب سے داخل نہ ہونے والے اور داخل ہو کر نکل جانے والے کے درمیان فرق کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیا امریکی شہریت یا برطانوی قومیت اختیار نہ کرنے والے اور اختیار نہ کرنے والے کے چھوڑ دینے والے کی پوزیشن ایک ہے؟ کیا امریکی وفاق میں شامل نہ ہونے والے ریاست اور شامل ہو کر نکل جانے والے ریاست کے ساتھ آپ ایک ہی معاملہ اختیار کریں گے؟

۲۔ محکومات اور تشاہدات کے معنی۔

اب دوسری آیت کو دیکھیں جو آپ نے صحیفہ اکل مرتبہ کے نقل کی ہے اس کے متعلق جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا جواب حسب کتب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کتابت محکمات اور کتابت تشاہدات کا مفہوم اور ان کا بذی لفظی اجماع سمجھ لیں۔ کتابت تشاہدات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں انسانی حواس سے براہ تحقیق کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق نہیں بلکہ براہ راست انسان کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ہیں اور اس بنا پر انسانی زبان میں ان کے لئے ایسا الفاظ موجود نہیں ہیں جو انہی کے لئے وضع کیے گئے ہوں۔ اس لئے ان محکمات کو بیان کرنے میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان نے دراصل محسوس اشیا کے لئے وضع کیے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لئے زندگی، میتابی و سماعت گوئیابی وغیرہ الفاظ کا استعمال یا ان کے لئے مرضی اور کریم ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ آسمان میں ہے۔ یا یہ کہنا کہ وہ صہبت کرتا ہے یا غضبناک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ اور اسباب بیان حقیقت کا ایک مجمل تصور تو دے سکتے ہیں اور یہی عربی مقصود بھی ہے بلکہ ان الفاظ اور بیانات کی حدود سے حقیقت کا پورا پورا تفصیلی تصور حاصل کرنا اور ان کو اطلاق کرنا اس حقائق کی پوری پوری کیفیت اور نوعیت (nature) معلوم کرنا پڑا جس کی کوئی نہیں ہے۔ اسی لئے قرآن میں ان کا بیان کی کاشت کر کے ان کو فلفلہ ہنیت کا ٹکڑا قرار دیتا ہے کہ وہ الفاظ اس کے تحمل میں ہیں نہیں کہ ان سے ان کے معانی متعین کر سکے یا ان کی کوئی بھی تفسیر کر سکے جس سے اصل حقیقت اس کے ہوا کی گرفت میں آجائے۔

اس کے برعکس آیاتِ محکمات وہ کیا حد ہیں جو خدایں اور کائنات سے تعلق رکھنے والے
 محسوس حقائق اور تجربہ و مشاہدے میں آتے والے مسائل و مسائلات سے بحث کرتی ہیں
 یا انسان کو وہ احکام اور ہدایات دیتی ہیں جس پر اسے عمل کرنا ہے۔ ان آیات میں چونکہ وہ
 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو زیرِ بحث اشیاء — کے لیے حتمی نہیں ہیں وضع کیے
 گئے ہیں اس لیے انسان کی تبدیلی و تعمیر کر سکتا ہے لیکن کے معانی متغییر کرنے کی کوشش
 ممکن ہی ہے اور جائز بھی بلکہ شریعت میں مطلوب ہے کہ لوگوں کے خدشاں سمجھنے اور
 اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کے لیے ثبوت ہے
 کہ کوششِ بیک وقتی کے ساتھ ہوا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو امور لی معقول طریقوں
 کے کے مطابق ہوں وہ ہیں کسی کلام کا حقیقی مفہوم اور مراد معلوم کرنے کے لیے، لہذا اس کو اپنی
 خواہشات اور اپنے نظریات کے مطابق ٹوٹا جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
 اس تشریح کے بعد میں آپ کے ہفتہ سو احکام کا سلسلہ درجباب عدلگا۔

آیاتِ محکمات کا غلط مفہوم۔

۱۔ اس سوال کا جواب آپ کی تشریح کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ آیاتِ محکمات
 کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ ایسی آیات ہیں جن کی تعمیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ؟
 اس کے برعکس تو ان آیاتِ متشابہات کی تاویل سے منع کر کے ان آیات کی طرف
 انسان کو اس طرح کے لیے بھیڑتا ہے کہ خود اگر وہ بحث و تحقیق اور تاویل و تعمیر کی
 کوشش کا صحیح رخ یہ آیات میں مذکور آیاتِ متشابہات۔
 آیاتِ محکمات کو منسوخ ہیں۔

۲۔ آیت لا اکراہ فی الدین یعنی آیاتِ محکمات میں سے ہے، اس لیے کہ ”دین“
 اور ”اکراہ“ اور دین میں اکراہ نہ ہوتا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کے معنی ہم اختلاف سے،
 تو اختلاف نہ ہوتا ہے، سیاق و سباق سے ان کو ان کے دوسرے بیانات سے جدا اور صحت، ایمان
 اور قیاس کی حد تک تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو کہ تمام آیاتِ محکم میں جو منسوخ
 ہے کسی چیز کے سامنے یا کسی چیز کا منسوخ کرنے یا کسی چیز پر عمل کرنے یا کسی چیز کو چھوڑ

میں سے کام لیا گیا ہے۔ نیز وہ سب آیات حکم میں جو محسوس و مشہور شیعہ کا ذکر کرتی ہیں
 یہاں امور و مسائل سے بحث کرتی ہیں جو فقہ کے تجربے میں آتے ہیں۔
 تعدد ازواج کا مسئلہ۔

۱۹۔ اگر کسی شخص کے بعد یہ بات آپ خود کچھ نکلے گی کہ سوئے نسب کا یہیت خبر و قضا ہے
 نہیں بلکہ حکم ہے آپ کا یہ سوال کہ اگر یہ حکم ہے تو اس کی تفسیر میں اختلافات کیونکر
 اختلاف و غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو آیت حکم پر اٹھیں ہیں
 تفسیرات کا اختلاف نہ ہونا چاہیے اور یہ غلط فہمی آپ کو اس لیے پھٹے ہے کہ آپ حکم
 آیت کے معنی کے لیے نہیں مگر اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر میں جو اختلاف ہیں وہ کسی
 غلط فہمی سے ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ بہت اختلافات نہ ہونے چاہئے اور جیسے
 وسیع اختلافات ہیں۔ حالانکہ علماء اسلام کے درمیان صاف سویر میں ایک اس آیت کا یہ
 مفہوم حقیقی ملے ہوا ہے کہ یہ ایک مرد کو ایک سے زائد عورتیں رکھنے کی ممانعت دیتی ہے،
 اٹھ کے لیے ایک وقت ہمارے ساتھ مقرر کرتی ہے۔ اٹھ کے لیے بدل کی ضرورت لگاتی ہے،
 اور بدل سے مراد بتاؤ اور حقوق میں بدل ہے حکم دلی لگاؤ میری راہی۔ اب میں وہ
 تفسیرات جو محسوس و محسوس کے آخری دور سے بعض مسلمانوں نے کرنی شروع کر دی ہیں۔
 اور جن کی بنا پر آپ کو غلط فہمی لاحق ہوئی ہے کہ آیت کی تفسیر میں وسیع اختلافات نہ ہونے
 چاہئے ہیں تو میں یہ صحت کہوں گا کہ وہ حقیقت یہ تفسیرات نہیں بلکہ صحتی تفسیرات
 ہیں جن کا اثر ان کی جائز تفسیر کے بعد میں کچھ نہیں رہی جاسکتی۔ یہ تفسیرات واصل ایچ
 لوگوں نے کی ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ آپ لوگوں سے ہندوانی حاصل کہتے ہیں اور پھر قرآن
 کو جبراً کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں بات کو اتنی کہے جیسے آپ لوگ منی کہتے ہیں اس طرح
 کسی چیز کو منی پہنانے کی کوشش کہ میرے نزدیک منافقت اس لیے ایمانی ہے۔ میں
 اگر یہ غلطی کے ساتھ یہ سمجھتا کہ اس معاملہ میں اس معاملے میں میں قرآن کا نقطہ نظر
 غلط اور اہل مغرب کا نقطہ نظر صحیح ہے تو صحت عدالت قرآن کا انکار کہ آپ حضرت کے
 نظر پر یہاں نہ لے گا اس کے ساتھ کہ یہاں سے کہنے میں برائیاں نہ لیں کہ میں صحتی نہیں ہوں

۱۳۔ انفرادی تاویل کا حق۔

۱۳۱) ایک اسلامی سیاست میں ہر صاحب علم قرآن کی تاویل گفتہ کا مجاز ہو سکتا ہے،
 یکسی اس کی تاویل سب مسلمانوں کے لیے قانون نہیں ہو سکتی۔ قانون دینی تاویل ہوگی جو اہل علم
 کے اتفاق و اکثریت سے وضع کیا جاتا ہے۔ یا جس کے مطابق ایک عدالت مجاز فیصلہ
 دے۔ انفرادی معاملات میں انفرادی تاویل بلاشبہ ہر صاحب علم کا حق ہے مگر اجتماعی معاملات
 میں انفرادی تاویل کا حق کیسے دیا جاسکتا ہے؟

۱۴۔ قرآن کس تاویل کی تصدیق کرتا ہے۔

۱۳۲) "نئے عہد نامہ" (New Testament) کی کتاب انجیل

تورہ اور چاروں انجیلیں (Gospels) بھی یہی کتابیں نہیں ہیں، اور قرآن کی
 کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بہت قرآن اس انجیل کی تصدیق کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 پر نازل ہوئی تھی۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ انجیل کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس
 انجیل کے منتظر ہمارے ذاتی روایات کے ذریعے سے نئے عہد نامہ کی چاروں انجیلیں کے
 مصنفین کو پہنچے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو اپنے ہونے
 اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر انجیل کے الفاظ میں لکھا ہے۔ اس کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 جو تقریباً اسی زمانہ میں وہ اس انجیل کے متعلق ہمارے ہاں میں خود اس آپ کی شکل میں سے
 کوئی بات ایسی پائیں گے جسے قرآن کے احکامات کہا جائے۔

۱۵۔ تبلیغ اسلام کے لیے وجہ حجاز۔

۱۳۳) آپ نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ نہیں دیا ہے جس کا ایک ذکر کر رہے ہیں۔ یہی آیت کہ
 وہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر ۶۶ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے
 بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا تھا
 اس زمانے میں وہی سچا تھا۔ اسی طرح اب اس دور کے لوگوں کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ذریعے ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اس دور میں یہی سچا (valid) ہے
 ہے۔ اس بات کی وجہ حجاز کے مسلمانوں کی کتاب سمیت تمام غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی

دعوت میں۔

۱۴۔ قرآن فہمی میں علوم طبیعی کی واقفیت کا مقام۔

(۱۳) اس میں شک نہیں کہ مفسرین کا علم دنیا اور اس کے محتاجات کے متعلق جتنا زیادہ رہے گا، اس کو قرآن میں اتنی ہی زیادہ بصیرت حاصل ہوگی۔ ایسی اس سے ذوق بہتر نکلتا ہے کہ وہ محکمہ ملی اشد علیہ علم اللہ کے زیادہ دست شاگردوں سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھنے والے گا اور نہ ہی بخیر تعلیم رکھتا ہے کہ جو شخص بھی علم ہیئت طبیعیات اور کیمیا و طب و کفر و غیر سے دنیا کا خوب علم حاصل کرے وہ دنیا قرآن کا بہتر سمجھنے والا قرار دیا جائے۔ قرآن کے ہر جملہ فہم کے لیے ہر چیز سے مستفاد ہونے کا وہی ایسا کو خدا کی کتاب مانے، اس کو سرچلنے چارچلنے تسلیم کرے اس ضروری علوم سے واقف ہو جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر کار میں اور پھر دنیا کا ہی وقت قرآن اور اسلامی نظام فکر و عبادت پر غور و فکر کرنے میں صرف کرے ایسی اس کے باوجود کوئی شخص عوام کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو خبر سے بھی دیکھ کر قرآن کو سمجھنے والا ہے جسے خود خدا نے اپنی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا تھا (۱۴) کہ

۱۵۔ قرآن کن کتب مقدسہ کی تصدیق کرتا ہے۔

اللہ قرآن مجید میں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور پھر ان کے بعد اسے خود نیا عہد بنا کر نہیں دیتا بلکہ تورات و انجیل میں تورات کے پیروؤں نے ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے نہیں رکھا بلکہ اس کے مختلف اجزاء پر اپنے عہد نامہ کی پہلی پانچ کتابوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا انداز شامل (incorporate) کر دیے۔ آپ اس کتاب میں سے اس تورات کے اجزاء کو اس عہد نامہ کی عہد سے چھانٹ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی مہارت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ خداوند نے کوئی عہد کیا، یا خداوند نے ہم کو یا یا کوئی نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ تقریر کی وہی خدا یا اس تورات کا کوئی جز نقل کیا گیا ہے۔ یہی صحت ذیل کی بھی ہے کہ پرانے عہد نامہ کی اپنی کتاب تورات.....

(Psalms) نہیں بلکہ صوفیہ تہجد و نوحہ (Psalms of David) کی

قرآن نے تصدیق کی ہے اور اس کے اہل اگتیبہ زہرہؓ میں شامل پانے جاتے ہیں۔ جیسا
 ہی معاملہ انجیل کا بھی ہے کہ اس کو عیسوی مسیح علیہ السلام نے ایک مستقل کتاب کی حیثیت
 سے محفوظ رکھا۔ بلکہ مسیح علیہ السلام کے سوانح نگاروں (مسیح، قرآن، عوفا، یوحنا وغیرہم)
 نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کے وہ حقائق درج کر دیے ہیں جو کوئی باطنی حقیقت کے ذریعے
 سے پوشیدہ تھے اور انہیں اس ملاحت کی مدد سے چھٹا سجا سکتا ہے مگر مسیح نے یہاں کہا
 یا مسیح نے یہ تشبیہیں یا تو ان کو خطاب کر کے یہود کو کیا۔ آپ میری اس نشانہ نہ ہی ہر
 پانے اور نئے عہدہ سے میں تلوۃ زہرہ اور انجیل کے حق حیرانہ کو چھڑاؤں میں اور ہر
 قرآن کا حق سے عقیدہ کر کے کیجیے۔ آپ کو کہہ سلام ہو جائے گا کہ اس کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم
 میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلکہ جو اختلافات ہیں اس کی بھی یہ عقلی تفسیر
 کی جاسکتی ہے کہ قرآن اپنے اصل الفاظ میں ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے ہائی۔ مگر
 گیا ہے۔ یہ سب سب یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تفہیم
 اس میں مستقل کتاب کی حیثیت سے ہو چکی تھی یا نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے حلقے یہ بات
 طور پر نئے عہدہ سے کے عبادت سے تھی اور ہندوستان کی عبادت سے ہی معلوم ہوتی ہے
 کہ یہ وہی ہے جس میں یہ ایک قدرت تک ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے ہائی۔ ہائی
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک نسخہ لکھ کر یہاں کے پاس
 رکھا تھا۔

(ترجمہ القرآن، اکتوبر ۱۹۵۵ء)

۱۔ اگر اس امر کی کٹھ بھگت ہو کہ یہی ہے اصل الفاظ میں محفوظ ہیں یا نہیں، تو یہ سب
 کے طور پر صرف پہاڑی کے حلقے کی حیثیت سے اور نہ ان کی انجیل میں شکل کر چکے۔ وہ ان کے
 روحانی میں ان اختلافات پر دیا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی میں شکل ہی سے ان کے اصل الفاظ
 محفوظ رکھنے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ ان کے طور پر یہ الفاظ اور الفاظیں باب ۴۴-۴۵۔

حکمتِ آئی اور اصلاحِ تمدن

ایک صاحبِ مول کہتے ہیں :-

”سنو آئل لڑی، شیشی، دھواں سے بھری ہوئی دکان، ایک ایک سو پچاس روپے
کیا گیا ہے، ایک عجیب بات ہے کہ شیشی، دھواں سے بھری ہوئی دکان، ایک سو پچاس روپے کی شیشی
کا آئل لڑی کیسے ہی سو کی عزت کا دار لگائی جاتا ہے، دھواں سے بھری ہوئی دکان، ایک سو پچاس روپے کی شیشی
پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آیت ”وَلَا تَقْسُواْ دِرْهَمَكُمْ دِرْهَمًا فَدِرْهَمًا فَتَكُونُواْ مِنَ الْمُقْتَضِينَ“
”وَلَا تَقْسُواْ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَدِرْهَمًا فَتَكُونُواْ مِنَ الْمُقْتَضِينَ“ اس پر مبنی ہے۔ اس پر مبنی ہے۔

وہاں ہوتے ہیں :-

”وَلَا تَقْسُواْ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَدِرْهَمًا فَتَكُونُواْ مِنَ الْمُقْتَضِينَ“
اور بعد سے کہہ دیا ہے :- ایک جنگ کے واقعات یہ کام کرتے ہوئے ہیں :-
آخر میں حق سے چڑھائی گئی :-

”اس پر مبنی ہے :- اس سے صاف صاف دیکھنا چاہیے کہ اس کا سونے کا بیج اور قیام کیسے
کے لیے ضروری ہے :-

جوا سنہ ۱۰۰۰ :- ہر ایک قرآن مجید کی تعلیمات کو دہراؤ اور غنماؤں سے بھر دینا
رہنے والوں کے لیے :- ہر ایک قرآن مجید کے بارے میں

(Historical background) کو سامنے رکھیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آیات کو باہمی ربط رکھنا انکے بچے سنان ہو گا، بلکہ وہ اس حکمت تشریح کو بھی سمجھ سکیں گے جسے احکام کے قدر ہی ارتقا میں نمودار کیا گیا ہے۔

جہاں تک اسلام کے بنیادی اصولوں کی تشریح ہے، قرآن مجید سے ابتداء ہی میں ان کو سنا جانے کے لئے اس قدر وضاحت کی گئی ہے کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ یہ کہ انفرادیات کا انکو بھروسہ نہ ہو، وہ شریک و شریکہ کے اور کوئی نہیں، یہ کہ عبادت اور استغاثت اس ایک آئینہ سوا کسی کے ہے نہیں، یہ کہ ہر انسان اسی ایک حکم الہی کے سامنے جواب دہ ہے اور بالآخر اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس کی عبادت میں پیش ہونے والا ہے، یہ کہ قرآن ہی اللہ کے واسطے تمام فرع انسانی کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ اس کے ساتھ ہر انسان کے اور کوئی نہیں، یہ تمام باتیں دعوت الہی کے سامنے اس طرح کی گئی ہیں، اس طرح انفرادیت تک پہنچ جاتی تھی۔ سنان میں کوئی ارتقا نہیں۔ جو دعوتی عمل میں کیا گیا تھا وہی آخر تک قائم رہا۔ فرق یہ کہ جہاں وقت انشائیہ کا لکھا ہے تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا، اور کچھ اختصار کے ساتھ۔

مثلاً انکے تمدنی اصلاح (Social reforms) کے باب میں قرآن نے تدریج کو ملحوظ رکھا۔ ابتدا میں تمام تر ذریعہ ایمان کو مستحکم کرنے پر موزن کیا گیا، اور انکے ساتھ مذہب و ملت کے اصولوں و زمین نشین کرائے جاتے رہے، یہی آگے چلی کرتی تدریج کی وجہ سے تیار کرنی تھی۔ مگر اللہ ہی بخیر اللہ اللہ کا شمس تمام تر انسانی دنیا میں ایک نور تھا۔ انکے بعد دین میں جب وقت نئی تہذیب کی تشریح شروع کی گئی، اور وقت بآ کر تدریجی اصلاح کے ان جزوی اصولوں (Abstract principles) کو جنہیں کڑی میں پیش کیا گیا تھا، تنصیح صورت (Concrete laws) میں اجتماعی زندگی کے ساتھ

تجزہ کیا جائے، تو اس کام میں بھی جدوجہد کی ہے کام نہیں کیا گیا کہ جس سے اصلاحی پروگرام کو کثرت
 ملی جاوے نہ دیا جائے، بلکہ قدرتی عمل کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ نئی سوسائٹی جیسے جیسے بنی گئی، جیسے
 بچے سوچنے پر آمادہ ہو گئے ان کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ ہر نئے اصلاحی قدم کے لیے آمدنی نفسی کا
 موقع Psychological moment کا منتظر کیا جائے گا اور جب وہ مواقع آنا تو ایسے خوشگوار ہیں کہ علم
 دنیا کا انگریزوں کی قوموں میں پھرتا تھا تو اس سے کامل سعادت ہو کر ملی، دنیا میں خود ارم تھا۔
 تمدن کی اصلاح کے لیے قرآن کے پیش قدمی پروگرام تقاس کی ایک خدمت بھی تھی کہ دنیا
 سعادت میں سے خود کے مفکر کو بالکل خارج کر دیا جائے، اور اس کی جگہ انسان اور انسان کے
 معاشی تعلقات کو بنیادی مداخلت اور مداخلت کی مدد پر قائم کیا جائے۔ اس دنیا کو نافذ کرنے
 میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس کا ہم پر ذکر ہے۔ مگر مغربی قوم کی عورت کا کوئی اصلاحی پیش
 کیا گیا، بلکہ بعض اس نئے معاشی نظریہ کو پیش کو سفید و دھول میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ
 انفرادی سرمایہ داری (Individualistic capitalism) مگر فرد پر مبنی اور تنگ نظریہ پر مبنی
 ہے۔ جو خود غماری کی اعلیٰ بنیاد ہے۔ — تو اس کا نتیجہ اجتماعی نقصان ہے، بددعویٰ جو فرد پر مبنی
 دشمنی کا (Anti-social) نتیجہ اختیار کرتا ہے، مگر یہ بددعویٰ بددعویٰ نظر آتا ہے مگر
 آخر کار دنیا اور سعادت دونوں میں اپنی برادری کا سامان فراہم کر رہے۔ بنیاد اسکے گروہی اصول کا
 سرمایہ داری کی بنیاد جماعتی حقوق کے معنی میں جو اس سے بظاہر فرد کی دولت کھینچتی
 نظر آتی ہے، مگر وہ حقیقت، بڑی سچی ہے کہ گروہ فرد اجتماعی خوشحالی میں مددگار بنتا ہے، وہ نتیجہ
 دنیا میں بھی اپنی دولت بڑھا رہا ہے اور سعادت میں بھی۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنْ اَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحٰنًا
 السَّجْدَ فَلْيَسْعَا فَاِنْ يَفْقَهُوا فَاِنْ

فِي مَذَابِكَ لَا يُشِيرُ إِلَيْكَ قَوْمٌ قَدْ تَوَلَّوْا
 قُلُوبَهُمْ فَانْفَرُّنِي حَقَّقْهُ قَدْ تَوَلَّوْا
 لَوَانِ السَّيْلِ ذَاكَ عَيْنٌ لَكِنِ مِثْلُ
 يَرْبِئُ قَوْمٌ وَجَعَلَهُ اللَّهُ ذُو لَوَانٍ حَقَّقْ
 لَمْ يَلْطَمُونَ قَوْمًا أَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَعْيُنِ عَمَّا
 فِي الْأَمْوَالِ لَكُمْ خَلَايَا بَرَاءَتِ اللَّهِ
 وَمَا أَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ كَوْنٍ مَشِيءٌ يَذْهَبُ وَجَبَ
 اللَّهُ لَوَلَايَتِكَ لَمْ يَلْطَمُونَ قَوْمًا أَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَعْيُنِ عَمَّا

دلوں کے لیے پڑی نشانہاں ہیں۔ ہذا تو
 اپنے رشتہ داروں کو اور کچھ اور سازگار اس کھن
 دے۔ بعض میں لوگوں کے لیے بہتر ہے ہوا
 کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ باقاعدہ ہی غلامی نہ
 دے ہے۔ ہاں یہ تم سودیت پر ناکار ہیں اگر کما
 کے ہیں بڑی سودی ہو تو اس کے نزدیک تو ہوا
 سے مل نہیں پڑتا۔ جتنا مال میں کا ہر حصہ
 میرا کی خوشنودی کے لیے رکھا ہے یہ ہے۔

اس کے ساتھ ہی کہ سفر کی زندگی میں اسی نئی معاشی پالیسی کے لیے جسے آگے چل کر نافذ
 کرنا تھا اور شروع ہو اس سے ہی زمین تیار کی جاتی رہی۔ انسان کی حقیقی ضروریات سے جو دولت چم
 جائے اسے جمع کرنے کی سخت ذمت کی گئی کہ خود غریبانہ سرمایہ داری کی ابتدا اس مقام سے ہوتی
 ہے۔ جنوں ان کے ایک طرف تجارتی کاروبار کی بہت افزائی کی گئی اور دوسری طرف بار بار اس
 زمین فلاح کی گیارہ کرچم کاڑ اس میں تہا دی جاوے گا کہ غریب افراد اس حق سے۔ قافل
 اس کو اپنے حق سے واپس لے لے گا۔

اتنا ہم کہ سفر میں کیا بچا چکا تھا۔ اس کے بعد مزید طویل پختہ کر جب نئی اجتماعی زندگی کی بنیاد
 رکھی گئی تو اس معاشی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے مناسب سوتیلے کا انتظار کیا جانے لگا۔
 ہجرت کے تیسرے سال جب جنگ اور واقع ہوئی تو وہ سوتیلے آگیا۔ جنگ اور میں مسلمانوں کی
 شکست کا اصل سبب اس کا وہی تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنی ڈھائی سے ہشت کر جماعت کے دھوکہ خطرے میں ڈالا۔ جیسا کہ پہلے

پر تقرر کئے، انہوں سے چہ شبہ نہیں، خود اصرار میں آنحضرت معلوم نے تھے ہزار دشمنوں کے باعقاب
 اپنی سات سو کی لشکرِ محبت کو بہترین جنگی موقع (Strategical position) پر رکھا تھا، یعنی امر
 کی پیڑی آپ کی پشت پر تھی اور دشمن کے لیے گھیر ڈالنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اس کی جانب سے
 دشمنوں کے لیے جتنی محاذ کرنے کا عرصہ ایک راستہ تھا جس پر حضور نے جہاد شدہ ہی میرے وقت
 - حیرانہ اندازوں کا ایک مضبوط دستہ بنالیا تھا کہ اگر دشمن اس طرف سے محاذ کرنا چاہے تو ہر دستہ
 دور ہی سے اس کو تیروں پر دھکے دے۔ اس جنگی نقشہ کی کامیابی کا تمام تر ذرا عداوتیں پر تھا کہ
 تیرہ ہزاروں کا یہ دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ چنانچہ حضورؐ نے اس کو سخت تاکید دی کہ حکم دیا کہ اگر
 یہی شکست جو در غم دیکھو کہ شکاری پرندے ہیں، آپکے لیے چار ہے، یہ تب بھی ہماری مدد کو
 کو نہ آجاء اور اگر ہم شہاب ہیں اور تم دیکھو کہ دنیا کی دولت ٹٹ رہی ہے تب بھی اپنی جگہ سے
 نہ ہٹنا، لیکن جب سرکارِ کارزارِ گرم ہوا اور پیدر پی اسلحہ سے ارادہ کر دشمنوں کے نہ بھڑوے
 اور شکست خوردہ دشمن کے لشکر میں لوٹ شروع ہوئی تو تیرہ ہزاروں کی یہ جماعت اپنے آپ کو قابو
 میں نہ رکھ سکی۔ یہاں سے یہ ہوائی بڑ بھڑکوال غنیمت چر جا کرے اور دشمنوں کو موقع
 مل گیا کہ پشت کے دسے کی طرف سے محاذ کے سبائی کو گھیریں۔ اسی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں
 کی فتح شکست سے بدل گئی، ان کے بہترین ہادی شہید ہوئے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی
 ہو گئے، اور دینِ امت وقت آگیا کہ اگر دشمنوں کی عقل نہ دہری گئی ہوتی اور وہ کسی مشغول و بچکے
 خود بخود پہچان نہ ہو گئے ہوتے تو دین کی بھی غیر ذلت تھی۔

یہ تھا وہ غنیمتِ بانی موقع میں کوئی غلطی اصلاح کا پہلا قدم اٹھانے کے لیے یہی کیا گیا۔ اس
 واقعہ میں نہ ہر پہچنے ہی سورہ اہل عمران کی وہ آیات مادل ہوئیں جن کا ذکر مسائل نے اپنا سوال میں
 کیا ہے۔ ان آیات میں خود اصرار پر تبصرہ کرتے ہوئے شکست کا اصلی سبب جو شخص کی گئی

غدار و شریکین میں، تو آخر قریب سے اللہ کا کیا رشتہ ہے، اور کفار قریش سے کیا دشمنی ہے کہ وہ ان کے مقادیر میں تباہی و فساد و حمایت کرے؟

دیکھیے: یہاں قرآنی حکمت (Windows) اور انسانی حکمت کا فرق کیا میرت انگیز ہے۔ اگر کوئی ایسی، جسکی نگاہ میں، سیلاب و تباہی پر مبنی، جنگ و جد کے حالات پر نگاہ نہ ہو، اور سلاخوں کی کڑوری کے اسباب کی تشخیص نہ کرے، تو یقیناً اس تجربہ پر مبنی کارکنان کی مالی حالت بہت اچھی تھی، و قریش کے غدار و حرب کے دوسرے قبائل اور مدینہ کے چودہویں سو یا پانچ سو سال کی پشت پر تھے، انکے پاس دو سو سو اربوں کا رسالہ تھا، انکے خزانہ آدمی زندہ و پیش تھے، ان کے سود زیادہ پیچھے تھے۔ ہر شخص انکے مسکن و عورت و بچہ پاس سو اربوں کا رسالہ انکے تھے، ان کے پاس بیشکل... آدمی زندہ و پیش تھے۔ انکی جہت سود و مالی کا حال یہ تھا کہ اپنے مفقودوں کی تجہیز و تکفیل بھی اچھی طرح کر کے تھے۔ اس وجہ سے کفار کا پتہ بھاری رہا، اور سلاخوں و خزانہ انکے کڑوری کا سبب تشخیص کرنے کے بعد وہ اگر کوئی علاج تجویز کرتا تو یہ کہ اگر سلاخی کو اپنی مالی حالت درست کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان میں سود نہیں کھاتے انہیں ہی سود خواری شروع کرنی چاہیے، شروع سود چلے سے زیادہ بڑھادی چاہیے۔ فرض ہر شخص حریف سے اپنی جہت کی دولت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مگر خدائی حکمت و مدد ہو کہ کڑوری کا سبب مال کی کمی کو نہیں بلکہ مال کی بہت کو پیدا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس حقیقت مال کی بیداری کو دور کرنے کے لیے شروع سود میں تو فوراً تخفیف کرنی چاہیے۔

اب رہا سوال کہ اس مرحلہ پر صرف شروع سود (Rate of interest) کی تخفیف برکت کتنی ہے؟ سود کو قطعی بند نہیں کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب دی۔ نہ جسکی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے عمومی اصول کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسلام جس اخلاقی اصول پر

کرنے والی حکومت نہیں ہے۔ بلکہ دنیا میں مقبوضہ ممالکوں کو نافذ کرنے والا تو بڑا Scoundrelship
 ابھی ہے۔ ایک ملک کے معاشی نظام کو یکایک بدل ڈالنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اگرچہ
 اور طریقہ ہر ہی سے اسکی کوششیں کی جائے تب بھی سابق نظام کے اثرات فوراً نہیں مٹ سکتے۔
 ایسے اسلام نے اپنی جدید معاشی پالیسی پر رفتہ رفتہ عمل کیا۔ مسٹر جمہری میں جبکہ اسی بیان
 ہوا، جنگ بعد کے بعد پہلا قدم شرح سود کی تخفیف کی صورت میں اٹھایا گیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے غر اور اجناس کا روپا میں سٹنڈ (Speculation) کو روکا اور ایک ہی چیز
 کی چیزوں کے مبادلوں میں کمی و بیشی کو سود قرار دیا۔ اس کے بعد آٹے کے مبادلوں (Exchange)
 بڑا فائدہ فوری اور سونے چاندی کی صورت جس (Bullion) یا پھر نقد (Money)
 دونوں کے مبادلوں میں ناہم تر مبالغہ بازی (Profiteering) کا روپا، بند کر دیا آخری حرب
 اور فیصلہ کن حرب فتح مکہ کے بعد ملگنی لگی جبکہ قریب قریب پر عرب اسلام کا سیاسی اقتدار قبول
 کر چکا تھا۔ اس وقت پر سے زور کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اَحْلَیْ اللّٰہُ مَا لَیْسَ بِہِمْ وَخَرَّ الرِّجَالُ اِذَا اَنتَ
 بیچ کو حال اور سود کو حرام کر دیا ہے ثُمَّ لَقَوْا اللّٰہُ کَذَّابًا لَّیْسَ بِہِمْ وَخَرَّ الرِّجَالُ اِذَا اَنتَ
 اور ہم کہ سود تیار لوگوں کے ذریعہ رہا ہے۔ اے مہرورد! فَذَکَ الَّذِیْ نَقَعُوا اَہْلَہَا ذَکَ الَّذِیْ نَقَعُوا
 فُتِحَتْ شَوَیْثَہُ - اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ خدا
 جنگ ہے۔ اس وقت اسلام یہ حالت رکھتا تھا کہ جزیرہ سود کو بند کرے اور پورے ملک کے ساتھ
 سعادت کو ایک نئی بنیاد پر قائم کرے، اس لیے اس نے مدینہ قریم سود کا اعلان کیا بلکہ اس ملک
 کو پھر منور کر چھوڑا۔ سودی سعادت کو نہ دے قبائل کو بھی دی گئی تاکہ اس کا سد بار نہ چھوڑے
 تو تم پر جزا عائد کی جائیگی۔ بخراں کے مبادلوں سے معاہدہ کیا گیا کہ سودی کا سد بار بند کر دیں ورنہ
 اسلامی حکومت انکی مخالفت سے بری لا رہے۔ ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۳۷ء

توحید اور شرک

ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بے حد و حساب مہربانی کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یکس بلا شکر ہی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو خاص توحید اور ہے آمیز توحید کی تعلیم دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی اور سربے کی ادنیٰ سے ادنیٰ شرکت کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تمام حیثیتوں سے قدرتی صورت ایک محمود برحق کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی یہ قدر آپ صوف اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب توحید اور شرک کے فرق کو بخوبی سمجھ لیں۔

عالم انسانی اور شرک۔

شرک کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کو یا نسا اور انسانوں کو انسانوں سے جدا کرتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جو یہ شہادت دیتی ہو کہ تمام دنیا کے لوگوں میں کسی ایک محمود پر یا چند محمودوں پر کبھی مجمع ہونے لگا۔ ساری دنیا خود گناہ میں کے کسی ایک قبیلے میں بسنے والے شرک میں کسی محمود یا محمودوں کے کسی گروہ پر متفق نہیں پائے گئے۔ قبیلوں اور قبیلوں کے محمود ملک رہے ہیں اور یہ جدا جدا محمود بھی ہمیشہ نہیں رہے بلکہ زمانہ کی ہر گردش کے ساتھ بدلتے چلتے گئے ہیں۔ اس طرح شرک کبھی کسی حد میں انسانیت کو جمع کرنے والی طاقت نہیں رہا بلکہ ایک تفرقہ باز طاقت رہا ہے۔ اور وہ صورت عقیدے ہی کے اعتبار سے انسانوں کو ایک دوسرے سے نہیں جدا کرتا اس کی فطرت یہ کہ متحد کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اس لیے جو تفرقہ میں کی ہر دست برداشتے ہیں وہ رفتہ رفتہ انسانوں میں توہم اور قبیلوں اور نسلوں اور زبانوں اور رنگوں اور ملتوں کے اختلافت پیدا

دیتے ہیں۔ پھر یہی اختلافات آگے بڑھ کر لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا حق مارنے اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے لیے لڑنا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کار انہی کے بدولت دنیا میں فزیریاں ہوتی ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور شرو و ساد سے خدا کی زمین بھر جاتی ہے۔ آج تک جتنی لڑائیاں میں انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوئی ہیں، آپ اس کے سبب کا تجربہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کے پیچھے شرک اپنی کسی نہ کسی صورت میں کارفرما رہا ہے۔ یا اس کی پیدا کردہ خبیثتوں میں سے کوئی خبیثت ہی کی حرکت ہوئی ہے۔

توحیدِ الہ کا انعام توحیدِ امت۔

اس کے برعکس تو حید اگر شرک کی آمیزش سے پاک ہو، تو اس کا لازمی اور حتمی انسا نیت کو بانٹنے اور انسانوں کو انسانوں سے جدا کرنے کے بھانسنے کا کام ہو جاتا اور ایک رب عالمیوں کی بندگی و اطاعت پر جمع اور متحد کرتا ہے۔ چھٹے لوگ بھی مخلوقات کی خدائی کے پر تصور سے اپنے ذہن کو پاک کر کے صرف ایک خدا کو معبود و ملحق بنائیں گے اور خداوندِ عالم کی ذات صفات و اختیارات اور حقوق میں

کسی چیز میں بھی کسی مخلوق کی شرکت کے داخل کے خیال کو اپنے دل و دماغ کے ہر گوشے سے نکال باہر کریں گے، وہ دنیا ایک امت بنیں گے یقیناً ان میں وحدت پیدا ہوگی۔ ضرور وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنیں گے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک امت کو وحدت کے سوا کوئی دوسری چیز انسان کو جمع کرنے والی پائی گئی ہو، مگر خدا ہی جو چاہتا ہے تو صرف اس ایک معبود پر حقیقتاً ساری کائنات کا معبود ہے۔ اس کے سامنے پر اس کے خدا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی بندگی پر اتفاق نہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا سکتا ہے۔ توحیدِ الہ کا نتیجہ توحیدِ امت ایک ایسی مثل حقیقت ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے نہ غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی کسی جگہ آپ دیکھیں کہ توحید پر ایمان کا دعویٰ تو موجود

ہے جسکی اس دعویٰ کرنے والی امت میں وحدت موجود نہیں ہے بلکہ ایسے تفرقے اور تعصبات اور باہمی نفرت و مخالفت کے فتنے رہا ہیں تو تاہم بصیرت سے دیکھا جائے تو آپ کی اسانی معلوم کر لیں گے کہ اس امت میں شرک گھس پایا ہے اور اسی کے لیے شمار شاخسائوں میں سے کوئی نہ کوئی شاخسائے اس کے افراد اور گروہوں کو ایک دوسرے سے بھاڑ رہا ہے۔ یہ بات نہ ہو تو اس طرح دو اُلوہ و پنج جنسیں ہو سکتے۔ اسی طرح شرک کی تفسیر میں کے بغیر ایک خدا کو ماننے والے اس متغالب گروہوں میں ہٹ نہیں سکتے۔

اب دیکھیے کہ تمام انسانوں کو ہر زمانے اور ہر جگہ میں ایک امت کے اندر جمع کرنے کے لیے توحید کی بنیاد فراہم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وحدت کو دائم و قائم رکھنے کے لیے مزید کیا اجتہاد فرمایا ہے۔

انسان کے لئے خدائی کی رہنمائی۔

اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر اور ایک کتاب تالیف کی کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے ایک ایسی رہنمائی عطا فرمادی جس سے ہر جا کر خدائی کو کہیں اور ہدایت تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک امت میں جمع ہو جانے کے بعد انسانی اگر متفق ہو سکتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انکی ایک مانتہ سے پورا انتظام زندگی نہ ملے اور وہ مختلف مذاہب و مختلف مقامات اور مختلف زمانوں میں دوسرے مذاہب سے ہدایت حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسی صورت میں تو بلاشبہ انسان ہدایت کے لیے بہت سے مذاہب کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے لافتن کے اندر تفرقہ برپا ہو گا۔ لیکن جب ہر مذہب و مکتب کے لیے ہر طرح کے احکامات میں ایک ہی مذہب سے ہدایت مل جائے تو وحدت و محمود پر جمع ہونے والی امت کے لیے تفرقے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ یہی کہ رنگ یا توہمات کی بنا پر اس کی ہدایت سے واقف ہی نہ ہوں یا مجرور ہیں و مگر انکی کے باعث اصل ہدایت میں اپنی طرف سے کچھ گشتائیں اور کچھ بٹھائیں اور اس طرح انکی روشنی کرنے والا ہر گروہ

یہ دعویٰ کہہ کر اس کا تیار کر دے وہی ہی اصل دین ہے جس کی پیروی نہ کرنے والا گمراہ یا فاسق یا کافر ہے۔

جواب دہی! صرف خالق برحق کے سامنے۔

دوسری اہم چیز جو وحدت و امت کے استحکام اور دائرہ دست پر اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے لازم کی گئی ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ تمام صرف ایک خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ وہی ایک خدا دنیا میں بھی اس کی قسمت بنانے اور لگانے کے مکمل اختیار رکھتا ہے اور وہی ایک خدا روز جزا کا بھی ملک ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی انسانوں کے اعمال کی باز پرس کرنے والا نہ کسی کے ہاتھ میں سزا یا جزا دینے کا اختیار ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عقیدہ نہ صرف وحدت و امت کا ضامن ہے بلکہ اسی پر انسانی سیرت و کردار کے درست و درست دینے کا انحصار ہے اس عقیدے کے ان لازمی نتائج کو خارج کر کے اگر کوئی چیز انسانوں کو پرانا گناہ اور بڑا بڑا ہٹنے والی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک دنیا میں خدا کے سوا دوسری مختلف ہستیوں کو حاجت روا قرار دیتے گلیں اور آخرت کے بارے میں یہ سمجھیں گلیں کہ وہ خدا کے انصاف میں مداخلت کرنے کے اختیار رکھتے ہیں اور دوسری ہستیوں کو حاصل ہوں گے۔

وحدت کا عظیم ترین منظر۔

اس کے بعد دیکھیے کہ خدا تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہم پر لازم کی ہیں۔ جو وحدت و امت کو عملاً قائم اور دائرہ سرگرم رکھنے والی ہیں۔ ان میں اولین چیز نماز ہے جو روزانہ پانچ وقت کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے جس کی طرف ہر نماز کے وقت مشرق اور مغرب شمال اور جنوب اور ان مختلف سمتوں کے درمیان ہوتے والے سب مسلمانوں کو رخ کرنا ہوتا ہے۔ اس نکتے کو خدا چشم تصور کے سامنے لاکر تو دیکھیے کہ خدا نے کب ایک مرکز ہے اور تمام روئے زمین کے مسلمان اسی ایک مرکز کی طرف رخ کیے ہوئے قیام و کثرت اور رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ ہر نماز کے وقت دائرہ حرم پاک سے شروع ہوتا ہے۔

جیسی خاتمہ کعبہ کے گرد نماز پڑھنے والے تمام لوگ ایک ہار بننے پر تے نظر آتے ہیں۔ اور ہر نبی و ائمہ پچھیلے پچھیلے تمام روئے زمین پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہ مفاد آخر پانچ وقت کا مل ہے۔ اس سے بڑھ کر وحدت کا مظاہرہ ہو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کے سوا یہ مظاہرہ تو آپ اہل کہاں پاتے ہیں۔

اس پنج وقتہ نماز کو فرض کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم کیا ہے۔ انا یہ کہ کوئی مسلمان اپنی جگہ تنہا ہو اور اسے جماعت نہ مل رہی ہو۔ اللہ کی عبادت کا مقصد تو فرداً فرداً نماز پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتا تھا مگر وحدت جماعت کا مقصد نماز یا جماعت کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے لازم کیا گیا کہ جہاں دو مسلمان بھی موجود ہوں وہاں ایک امام اور دوسرا مقتدی بننے اور دونوں کی کرہا جماعت نماز ہو کر رہے۔

خدا پرستوں کی عالمگیر برادری۔

نماز کے لئے لوگوں کو بلائے کا طریقہ بھی اسلام میں یہ ہے بغیر مقرر کیا گیا ہے جو دنیا کے کسی خاص ہی یا لامذہب گروہ کو اپنے آپ سے امتناع کی دعوت دینے کے لیے میسر نہیں ہے۔ نماز کا بلاوا دینے کے لیے روئے زمین پر ہر جگہ ہر روز پانچ وقت ایک ہی زبان میں بلاؤں کی گواہی دینا کی جاتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ بلائے والوں اور بلائے جاتے والوں کی اپنی زبان خواہ کچھ بھی ہو۔ اس مشترک زبان کی اذان و نیا میں جہاں بھی جلتہ ہوگی اسے سنتے والا ہر مسلمان جانتے گا کہ یہ نماز کا بلاوا ہے اور غلطی مقام سے جلتہ ہو رہا ہے۔ جہاں جگہ اپنے بزرگانی قدرت کے ساتھ جمع ہو کر خدا کے واحد کی عبادت بجا لاتی ہے۔ پھر کہاں یہ ہے کہ اذان صرف نماز کا بلاوا ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کے لیے سب سے عقیدے کا اعلان بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور میری اصلاح اس ایک خدا کی عبادت سے وابستہ ہے جس کی طرف آنے کے لیے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ کیا اس سے بہتر طرہ افی دعوت کا کوئی خدا تصور کر سکتا ہے؟ یہ دعوت

دنیا میں ہر جگہ لوگوں کو نماز کے لیے جگہ بھی کرتی ہے اور ایک ہی عقیدہ ہے پرستی بھی۔
نماز۔

پھر نماز کے اوقات اس کو یاد کرنے کے طریقے اور اس میں بڑھی جانے والی چیزیں تمام دنیا میں یکساں ہیں بعض جزوی چیزوں میں اگر کچھ فرق ہے بھی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ کا مسلمان شمالی امریکا میں یا جاپان کا مسلمان مراکش یا فرانس میں ہرگز یہ خصوصیت کہ یہاں نماز کے ہمارے کوئی اور عبادت کی عبادت ہے اس طرح یہ نماز خدا پرستی کے جذبہ کو بروم نماز بھی کرتی ہے اور خدا پرستوں میں سے عالمگیر برادر ہوا کا احساس زندہ و متحرک بھی رکھتی ہے۔
روزہ۔

ایسی ہی معاندانہ دہندہ کا بھی ہے۔ اگر صرف روزے کی عبادت ہی مقصود ہوتی تو ہر مسلمان کو اس پر حکم دے دینا کافی تھا کہ وہ سال میں تیس روز سے جب چاہے رکھ لے لیکن خدا نے اس کی عبادت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو امتداد دینا بھی چاہا مقصود تھا اس لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ ہر سال روزے رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ تمام مسلمان ایک ساتھ ایک عبادت انجام دیں روزے کی ابتدا اور اس کی اختتام بھی ایک ہی وقت رکھا گیا تاکہ سب کا روزہ ایک ساتھ شروع اور ایک ساتھ ختم ہو۔ روزے کے احکام بھی یکساں رکھے گئے تاکہ تمام مسلمان ہر سال پروردگار سے ۱۳۰ یا ۱۳۱ دن کے روزے ایک ہی طریقے سے ایک ہی طرح کی پابندیوں کے ساتھ رکھتے رہیں۔ اس سے لگاتار دنیا بھر کے مسلمانوں میں یہ شعور زندہ اور تازہ رہتا ہے کہ وہ ایک ہی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں امت میں اس پرستار اور پروردگار کی نماز ہے جو کچھ وقت نماز کے علاوہ ساری دنیا میں رمضان کی برکات کا باہر امتداد کی جاتی ہے اور اس میں باوجود پروردگار کی پٹھانیا جاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے خدا کے کلام پاک کی تبلیغ اور تذکرہ بھی ہے اور وحدت و امت کو اور دنیا و آخرت میں مضبوط اور مستحکم کرنے والی چیز بھی۔ قرآن کو ہر سال مہینہ بھر تک روزانہ پختہ دینے والا اس کی زبان سے

واقف ہو یا نہ ہو اس کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، ہر صورت اس سبب میں یہ شرکی احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ سبب کی کتاب کے ماننے والے میں اور وہ کتاب اس کے سبب کی کتاب ہے۔

حج۔ اب ذرا حج کو دیکھتے ہیں سے بڑھ کر قطعاً اسلام کے ایک عالمگیریت ہونے کا مظاہرہ کسی دوسری عبادت میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر اس مسلمان پر حج کی استطاعت رکھنا ہو یا نہ ہو یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ عمر میں ایک مرتبہ اس فریضہ کو انجام دے۔ اور یہ فریضہ چند غزوات تک بھی جیسا کہ کیا جاسکتا ہے جو سال بھر میں صرف ایک ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں سے ایک ہی زمانے میں تمام ذی استطاعت مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں جمع ہونا پڑتا ہے آپ خود کیجئے یہ وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے عام انسانوں کو کھینچ کر ایک جگہ لاتی ہے۔ صرف سیاسی مدبری کی نہیں لاتی جیسے یہ ایسے لوگوں میں جتنے جتنے ہیں صرف قوموں کے باشندوں کو بھی نہیں لاتی جیسے میں خلائی کاغذوں میں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک اور ہر قوم کے عوام کو ان اکھنوں کی تعداد میں کھینچ لاتی ہے اور اس طرح اس کے لیے لاتی ہے کہ سب کی ایک خدا کی عبادت کریں۔ ایک ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ ایک ساتھ نماز پڑھیں اور منیٰ سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر منیٰ کی طرف کوچ کریں۔ ایک ساتھ قربانیاں کریں۔ ایک ساتھ زلی ہمار کریں۔ ایک ساتھ حنات میں وقت ادا منیٰ میں چند روز قیام کریں۔ ایک ہی نہاں میں سب ایک ایک کی تواریف بلند کریں۔ ایک ساتھ اس قبیلے کے گروہ غازی ہمار میں جس کی طرف رخ کر کے ہر روز پانچ مرتبہ اپنی اپنی جگہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ان میں ہر نسل، ہر قوم، ہر رنگ اور ہر وطن کے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ ہر نہاں بولنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھروں سے طرح طرح کے لباس پہنتے ہوئے آتے ہیں۔ ان میں ابھر بھی جوتے ہیں اور غریب بھی۔ شاہ بھی جوتے ہیں اور گدا بھی۔ مگر ہاں یہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ حرم کے حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی سب کے لباس اتار کر ایک ہی

طرح کا فیضان دیا جس میں ہم پہنچا دیا جاتا ہے۔ جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ تہیہ نہیں کر سکتا کہ
 کون کونسا کام سنبھالے گا۔ اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس
 دو چمکے مقام سے ناگرم عام انسانوں کی سطح پر لے آیا جاتا ہے۔ اصل سے اصلی تہذیب
 تمدن رکھنے والوں کو بھی تمدن کی بالکل نچلی سطح پر پہنچنے والوں کے ساتھ ملا دیتا ہے تاکہ
 انھیں آدمیوں کے جہوم میں طواف دہلی کرتے ہوئے ایک دیکس کو بھی اسی طرح دھکے
 کھانے پڑتے ہیں جس طرح کوئی عام آدمی دھکے کھاتا ہے۔ خداوندی عالم کے دربار
 میں پہنچ کر ہر شخص کے سامنے سے کبریاں کا خناس نکال دیا جاتا ہے۔ رنگ و نس
 اور زبان و وطن کے سارے تفصیلات غم کر کے دنیا کے ہر گوشے سے آئے والے
 مسلمانوں کے اندر ایک امت ہونے کا احساس اس وقت کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے
 کہ اس کا اثر کس کے دل سے نہیں مٹ سکتا۔ دنیا کے کسی مذہب یا کسی لائسنس
 گروہ کے پاس بھی پہنچے پیروؤں کو اس قدر عالمگیر عیدانے پر متحد کرنے اور ہر سال
 اس اتحاد کی تجدید کرنے دینے کا ایسا کیسہ یا ٹرسٹ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اس خدا
 کی حکمت کا کرشمہ ہے جس کی وحدت کو دیکھ کر جس کے رسول اور جس کی کتاب کی
 پیروی قبول کر کے جس کے حضور اپنی جواہر ہی کا شعور پیدا کر کے مسلمان ایک
 امت بنتے ہیں۔

اور یہ عید الاضحیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا مزید فضل یہ ہے کہ اس نے چاہا کہ اس برکات کو بھی صرف مسلمانوں
 تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس عیدت کے نامک ادا کرنے کے لیے ملکہ اسلام
 میں حج جوتے ہیں، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج کا موقع پیدا کر دیا کہ حج
 کے نامانے میں وہ اپنی اپنی جگہ حجاجوں کے شریک و حال بن سکیں۔ یہ عید الاضحیٰ کی
 نماز اور یہ قربانی جو ان نبیوں کے اندر فرمیں کے ہر گوشے میں کی جاتی ہے۔ اسی
 عزم کے لیے مقرر کی گئی ہے۔

دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس روز زمین و آسمان کی کجیاں

یہ ہر زمان و مکان میں ایسا جامع قانون ہے کہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بھی کسی جگہ اور کسی دور کے انسانوں کو ہدایت کی طلب میں کسی دوسرے ذریعہ و پہنائی کی طرف رجوع کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

پھر یہ کفر ان نعمت کیوں۔

اب اس کے بعد اس سے بڑی بد قسمتی اور شرمناک بد قسمتی کیا ہوگی کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع و مکمل نظام حیات دیا جس امت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اتنا بڑا انتظام کیا اور جس امت کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ وہ دنیا میں اس درجہ توجہ کو پیش کیا جسے کہ پوری انسانیت اس پر گہج ہو جائے کہ اپنے اصل کام کو اس پشت ڈال کر اپنی اس وحدت ہی کے ٹکڑے ڈٹا دیئے پرانی گناہ سے وہ راجور تو اس خداست پرستی کو دنیا سے ان اسباب کو ختم کر دے جس کی وجہ سے انسانی امت کو پیچھے جھٹتا ہے یا رجوع جھٹتا ہے۔ قابلِ نفرت جھٹتا ہے عقیدہ و اصول جھٹتا ہے اور خدا کی زمیں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت سے بہنم بنا دیتا ہے اس کا من تو یہ تھا کہ دنیا کو ایک خدا کی زندگی، ایک خانہ پرستی کی بیخ بوی اور ایک عالمگیر برادری میں جینے کر کے ظلم کی جگہ صل، جنگ کی جگہ امن، نفرت و عداوت کی جگہ خیر و نرمی و محبت قائم کرے اور نوج انسان کے لیے اسی طرح دولت بن جائے جس طرح اس کے بادی و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بن کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ چڑھ چڑھ کر وہ اپنی قومیں کا پس کے تفرقے برپا کر فلم پر عروت کر رہا ہے اس کے لیے سب سے دلچسپ شغل یہ بن گیا ہے کہ اس کے افراد اور گروہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں اور مخالفت کو دھماکا، نفرت و عداوت کی حد تک لے جائیں۔ جنگ نیکی کے ساتھ لڑنے اور ظلم و تحقیق کا انکشاف تو دولت ہی سمجھتا ہے اور سلف صالحین میں وہ وحدت ثابت بھی ہوا ہے۔ لیکن اب اس امت میں اختلاف کے معنی مخالفت کے ہو گئے ہیں اور کسی کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی پنجہ چھڑ کر اس کے نیچے چڑھائے یہی جنگ کہ اس کی تحقیق و تدبیر میں کوئی سر اٹھا نہ سکے۔

اور جو کہیں اختلاف مذاہبی نوعیت کا ہو جائے تو پھر اسے جہنم کے دروازے تک پہنچانے بغیر وہ ایسا حرام ہے۔ اس سے بڑی بد نہیں اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے جہنم کے لیے وحدت کا اتنا بڑا سامان کیا تھا۔ ان کے لیے اب تفریق کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور وحدت کے دروازے بند ہو گئے۔ چلے جاتے ہیں۔ جی کر لی کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مسجدیں الگ ہو گئی ہیں۔ ایک مسجد میں دوسرے مسلک کا کوئی نماز پڑھنے قہر و جگر ناپاک ہو جاتی ہے۔ جہاں اس نے نماز پڑھی ہو۔ ایک گھر کا کوئی دوسرے گھر کے آدمی سے صحابہ خیر تک کرنے سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں اس کا باغ ٹکڑا نہ ہو جائے۔ ایماندارانہ رویہ راجح و یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ ہے؟

یہ سب کچھ اسی چیز کا نتیجہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ اختلاف لوگوں نے تو میدانِ دین و شریعت میں نئی نئی چیزیں کی امتیاز دہی کی ہے، اصل دین کے عقائد و احکام میں کچھ بڑھا یا اور کچھ گھٹایا ہے، جو چیزیں ہم نہ تقبیل نہیں، ہم تہی بنا رہے ہیں اور جو ہم تقبیل نہیں، ہم تہی بنا رہے ہیں۔ اور ہر دین امتیاز نہیں اور اس کی روش کو طریقہ ایمان قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اختلاف گروہ آپس ہی میں براہِ بریکار ہو گئے ہیں۔ اس حالت میں ہر امت سے بڑے بڑے انسانوں کو حق کی دعوت ملے کہ اس عالمگیر برادری میں شامل کرنا تو ایک دہا جو اس برادری میں پہلے سے شامل ہیں خود انہیں ہی اس سے خارج کرنے کا کام کاہنوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اس صورت حال نے ہمیں غیر مسلموں کے لیے ایک تماشہ بنا کر دکھ دیا ہے، اور مستشرقین کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی ہے کہ یہ امت سرے سے کوئی امت ہی نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کی راہ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ ہماری یہی حالت ہے۔ خدا ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں راہِ راست دکھائے۔ آمین۔

(۲۱)

دنیا کے تمام مذاہبوں اور سکھوں میں خدیدی نقص یہ ہے کہ جو انسان ان پر ایسا
 لائق ہیں وہ اپنے اور مادی کائنات کے خالق کے تخلیق ذوق کے تصور رکھتے ہیں اور نہ
 اس نکتہ بارے میں کچھ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ موت صدمہ پیدا ہیں۔ جو خالق
 کائنات اور خالق نفس کے بارے میں ہمیں کچھ تصور ملتا ہے جسے توحید کہتے ہیں۔
 وہ خدا کی طرح عمل جاتا ہے جو اسے اختیار کرتا ہے۔ یہ چیز تمام اقسام عالم میں مسلمانوں
 کا نیکو کرتی ہے۔ یہ وہ اصل اعتقادی شان ہے جس کی وجہ سے ہر چہن ہے کہ یہ خدیدی نقص
 کے ماننے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو خدیدی لہجہ پر مسلمانوں کو دیگر قوموں
 سے الگ کرے۔ مگر یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے
 کم ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل اعتقادی حیثیت کو فراموشی کی گئے ہیں۔ اور اس طرح مسلمان
 نے ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو خود محروم کر لیا ہے۔ اس نے میرے نزدیک
 سب سے پہلا کام جو نہایت ضروری ہے یہ ہے کہ ہم واضح طور پر اور صاف صاف مذہب
 کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ایک ایک نکتہ کے دل و دماغ میں توحید کا ایک تصور اتارنے کی
 کوشش کریں۔ جسے ایک یہ خدیدی خزانہ خود نہیں ہوتی اس وقت تک اس سلسلے میں
 کوئی مادی اصلاح کارگاہ نہیں ہو سکتی۔

توحید کیا ہے؟

توحید کیا ہے؟ کیا محض یہ کہ کوئی ماننے کو خدا موجود ہے۔ دنیا میں کوئی تو ایسی
 نہیں گذری ہے جو نہ آج ہے نہ اس حیثیت اقوام خدا کے وجود سے انکار کرے۔ کچھ نہ کچھ
 دیر پہلے ہر زمانے میں موجود ہے۔ جس کی دہریت پر ہی کا بھی بہت شہور ہوا
 ہے لیکن اس کی اپنی باطنی صدا کہی کہ اسی مگر خدا نہیں بنا سکے۔ جبکہ خدا کی نفس
 کے لیے ہر چیز کا گتے ہوئے نہیں چھوڑیں۔ اس سے خدا ہو گئے ہیں۔ اس پر ہر چیز
 پر وہاں اور طاقت خراج کی جا رہی ہے لیکن عالم ہے کہ کچھ جگہ عقلمندی میں جبہ ہوس

تو جہن مسلسل فتوحات حاصل کرتی ہوئی اس میں محنتی عملی کمپنیں تو اسٹاف میں سے عوام سے کیا کہ
 مسجدوں اور گرجاؤں میں جا کر خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نہایت بچائے۔
 گویا وہ لوگ جو خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کا جھینڈا ہلاتے
 رہتے ہیں وہ بھی خدا کے دھوکے بخاتہ پر انجیر جو جاتے ہیں۔ خدا کے وجود سے ہی ہر قوم
 انکار نہیں کے لیے کئی ٹکس نہیں روک سکتا۔

پھر توحید کے معنی یہ نہیں کہ کوئی یہ مانے کہ خدا ایک ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں
 جو بہت ساری باتیں کو خدا مانتی ہو، ہندوستان میں لوگوں کے نزدیک پرانا ایک ہی ہے
 ————— تو یہ ہمارے کہہ دینے والے خدا کو ایک ہی مانتے تھے۔ قرآن پاک کلامِ خدا
 سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ قرآن پاک سوال
 کرتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ قرآن پاک سوال کرتا ہے
 کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ وہ عقیدت اصل گزشتہ
 میں میں انسانِ قدیم زمانے میں بھی جتنا خدا سنا تھا اسی ہے۔ یہ سب کہہ کر اللہ ایک ہی
 مانتا ہے لیکن بلا بہت سے مانا ہے۔

شرک کی نوعیت:

قرآن پاک نے سارا انداز میں پر صوف کیا ہے کہ کوئی بہت ساری باتیں کی بھانے
 صرف ایک اللہ ہی کی۔ سنی کو یہ اور اہلِ مذہب کتابِ جنس نے اصلاح کے لیے سارا انداز
 یہیں اس پر صوف کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کے ہونے کے علاوہ کسی پر اتنا انداز نہیں جتنا اس کے
 علاوہ وہ ہونے کے علاوہ کسی کے لیے ہے، وہ ہر جگہ کے جلال پر شکل سے عاقبتیں آتیں
 آتی ہیں اور شرک کا تہذیب میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک
 کرنے کے مسئلے میں لوگ غیروں کی طور پر چار غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

۱۔ اللہ کی ذات میں شرک:

۲۔ اللہ کی صفات میں شرک:

۳۔ اللہ کے اختیارات میں شرک:

۴۔ اللہ کے حقوق میں شرک :

۱۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کی کھلی ہوئی مثال عیسائی دوش کھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ دوسرے اللہ کی ذات کس بشر کو کسی مخلوق کے وجود میں اپنا ظہور کرے ایک اطوار میں مل جاتا ہے۔ خدا کی عبادت میں نہیں بلکہ اللہ کو عبادت کا ذات کا خالق ہے۔ ایک انسان کے وجود میں حلول کر جانے، یہی اللہ کا عقیدہ ذات میں شرک کا عقیدہ ہے۔ اس طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک ہے، اس طرح ہند کے مشرکین کا عقیدہ بھی کہ جنگوں نے ذمہ کیستی میں حلول کیا، اللہ کی ذات میں شرک پر مبنی ہے۔

۱۲۔ دوسری بات سے جو ماننے پر غلطی صفات میں شرک کی ہے۔ یہ اللہ کی صفات کو وہ ممالک و ممالک کو کہتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہے کہ وہ کائنات کے ذریعے اللہ سے کہتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کائنات کے ہر شخص کی ذات مانتا ہے۔ کوئی شخص نہ یہی کہ ایک کائنات سے کہتا ہے تب بھی مانتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس وقت زمین کے وہ سب کائنات سے کہتا ہے تب بھی وہ مانتا ہے پھر اس کے پھر ہونے کی صفات ہے جن وہ ہر چیز کو ایک وقت دیکھتا ہے۔ اگر دوسری باتوں کے واسطے میں بھی ظاہر ہے کہ جیسے اللہ علیم ہے وہ بھی اس طرح علیم میں، اس طرح اللہ سمیع و بصیر ہے اس طرح وہ سمیع و بصیر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تو عید کا صحیح تصور اس کے مدعا میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہوتے پر بیٹھ کر کسی رنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرف منتقل کر رہا ہے۔

۱۳۔ اس طرح خدا کے اختیارات کو مخلوق کی طرف منتقل کرنا اللہ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اس طرح مخلوق کی قسمت جانا یا لگانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لئے کہی کے لئے ہوتا کہ مخلوق کو اس سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کی دوسری حالتیں کسی کو جاگرتا چاہیں مگر اللہ کو یہ منظور نہ ہو تو کوئی اسے جگ نہیں کر سکتا۔ وہ

ہستیوں کی طرف منتقل کرتے رہے ہیں جو ان کے تصور کے مطابق فرق انصافیت کا قیاس
 کھینک رہے ہیں، بعض لوگوں نے فرشتوں کے پاس سے میں بعضوں نے انسانوں کے
 پاس سے میں انیسویں نے تیاروں، ستاروں، مہانوں اور فرشتوں تک کے پاس سے میں
 ربوبیت کا تصور قائم کیا۔ یہ رویت کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ انسان انسان کا رب ہے
 ضرور کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ فرق کی سسہ میں میں اختیار دے رہا تھا میں ہے۔ اس لئے
 وہ میں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تبارک و تعالیٰ اے تجھ کو کھینک
 میرا رب وہ ہے جسے چاہتا ہے جتنا ہے جسے چاہتا ہے اور اس پر ضرور
 کہنے لگا۔ انا انہی ذرئۃ کے میں بھی جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اور اس پر ضرور
 — تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا — فَبِأَنۡ اٰتٰیہَ یٰۤاٰیۡہَا الشَّہِیۡمِ
 یٰۤاٰیۡہَا الشَّہِیۡمِ فَاٰتٰیہَا الشَّہِیۡمِ۔ میرا رب تو سورج مشرق سے نکلتا ہے تو
 خدا صبح کو مغرب سے نکلتا ہے تو — فَبِیۡحٰثِہٖ اَکۡثَرُ مِمَّا یَکۡتُمُوۡا — کا ترجمہ ہوتا
 ہو گیا — وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے دل میں وہ بھی اس بات سے لگا ہوا تھا کہ
 اس کا خدا کا رب میں نہیں مگر وہ اپنی طرف میں میں ربوبیت چلا رہا تھا۔

اسی طرح انجیل کا مضمون ہے۔ فرقوں نے اس کی کراہت کی کہ انجیل کا مضمون —
 اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ گستاخانہ سے صریح میرا اقتدار ہے۔ اے میں ہی ہوں۔ اے میں ہی ہوں۔
 خدایم اے خدا اور تعالیٰ میں تعالیٰ — اور اس کا خیال تھا کہ جو کچھ خدا سارا نظام میرے
 اختیار میں چلا رہا ہے اس لئے رب ہوں میں ہوں — لیکن قرآن — ربوبیت میں کسی
 تقسیم کی مثال نہیں۔ اس لئے قرآن میں کسی حکمت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت ربوبیت کا ذکر کیا
 ہے — اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات خدا کے ذہن نشینی کرتی ہے کہ اللہ کے
 سوا کوئی عبادت والا نہیں ہے — یہ اصل مقصد ہے انجیل کا۔

لوگوں کو زندہ کرنے میں جو غریبوں کو ان کی اپنی اس وقت تم پر ہوتی ہیں۔ جب ان کے
 دماغ میں ہے انہیں اور انہیں ربوبیت کا تصور شکل جائے۔ اگر وہ ربوبیت اور انہیں
 کے پاس میں گڑھی اور نہ ہو تو ان کی چیز نہیں میں سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔

قادیانی مسئلہ اور اس کا صحیح حل

موجودہ مسئلہ کے حوالہ دینے پر سلاطین میں جو رد عمل واقع ہوا اور غلام احمدی اُمت کو اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے الگ کرنے کے لئے پاکستان کے تمام مسلمانوں نے کمال انھار و انتھان کے ساتھ مجددِ شرعی کی دعا کی وہ اگرچہ بالکل ایک غلطی ہے مگر یہ اس کو برصغیر میں جگہ بہت جلد از وقت بکثرت بول کیونکہ یہ ردِ قادیانی اُمتِ حق کو دُعا ہوا ہے جب مسلم معاشرے کے اندر اس لئے کو یہ دُرُش پائے اور پروردگار نے ۱۰۰-۹۰ سال پہلے چنگے پیر اور اب اس کے استیصال کے لئے یہ آخری موقع ہیں اور یہ جن کو اگر ہم نے کھو دیا تو پھر پیر نہیں کہ یہ اُمت نہیں ہے تو وہ ہے گا۔ لَا تَقُتُّوْا اُمَّةً

در حقیقت اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی شخص حضورِ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلمہ کھانہ نبوت کا دھوکا لے کر اُٹھے اور اس کی دعوتِ باطل کو اس مسلم معاشرے میں پھیلنے کا موقع حاصل ہونا چاہا جائے۔ یہ اتنا بڑا نا وظیم ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہ کیا جائے چاہیے تھا کہ اس کے معاملہ میں اس قدر قیام نہ رہا جاسا کہ وہ صوفی کی آٹھ خود انیوں تک نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دوسرے مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں بھی پھیلا چلا جائے اور اس معاملہ میں ہم اس قدر کے لئے تو اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خود بھی پیش کر سکتے ہیں جبکہ ہم پر انگریزی حکومت مسلط تھی اور ہم اس کے آگے بڑھیں تھے بلکہ وہ اس لئے کی آریا دی کر رہی تھی۔ لیکن انگریزوں سے آزاد ہونے کے بعد جب پاکستان کا اقتدار خود مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اُسی وقت ۶۰ سال تک اس لئے کی آریا دی خود انگریزوں سے بھی بڑھ کر ہمارے مسلمان عمرائوں کے اُمتوں ہونا اور اس کو اتنی طاقت پہنچا جانے کا موقع دینا کہ وہ پاکستان

کی حکومت پر تھا جس پر جانے کا اصول کہنے لگے۔ ایسا لکیر لکھا کر ہے جس پر کوئی غور ہم
ہفتہ رب کے حضور پہنچی نہیں کر سکتے۔ اب گل ہم اس کی پہلے طرز عمل کو جاری رکھتے ہیں تو لوہا کے
غرب سے ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لئے میں عام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو
تفریکہ جنرل نے اس فتنہ عظام احمدیت سے نجات حاصل کرنے کے لئے شروع کیا ہے
اسے ایک قطعی فیصلے تک پہنچانے بغیر سرگرد نہ چھوڑیں، اور ملک کی حکومت اور قومی اسمبلی
سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لوہا کے حضور اپنی ہوا بادی کو یاد کریں سیاسی مفراض و مصالح کو
بھول جائیں اور چری ایسا کارندہ کے ساتھ وہ فیصلہ کریں جو حق اللہ کے دین و ایمان کے
مطابق ہے۔

یہ معاملہ جو اس وقت پہلی میں زیر بحث ہے، اسے اند کوئی پیچیدگی نہیں رکھتا بلکہ
کھلے آسمان کی طرح صاف اور عیاں ہے۔ جس شخص کو دین کی اصول و اقیقت سے حاصل ہونا
جاتا ہے کہ اسلام میں نبوت ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اگر نبی سچا ہو اور کوئی اس کو نہ مانے
تو کافر۔ اور اگر وہ جھوٹا ہو اور کوئی اسے مانے تو کافر۔ ہر حال ایک دھماکے نبوت کے
بعد یہ کس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے ایک
امت میں جمع ہو سکیں۔ نبوت ایک سنگین دینا ہے جو دونوں گروہوں کے درمیان ہمیشہ
کے لئے حائل ہو جاتی ہے اور انہیں نہیں ملنے دیتی جہاں تک کہ وہ منہدم نہ ہو جائے۔ ہر
نبوت اپنے ماننے والوں کی ایک انگ امت بناتی ہے۔ اور نہ ماننے والوں کو قطعی طور پر اس سے
جدا کر دیتی ہے۔

یہ تو ہے یہاں خود نبوت کی اصول و حیثیت لیکن اسلام میں اس امر کا قطعاً کوئی امکان
نہیں ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا کوئی شخص سچا
نہ ہو سکے۔ اس لئے کہ قرآن مجید امارتِ صحیحہ اور اجماعِ امت کی مدد سے حضور اللہ کے
آخر کا بیان میں صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کسی شخص سے بھی یہ
نہیں پوچھا کہ اس کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے بلکہ بالاتفاق اس کو سزا دے کر اترادے کہ
اس نے اور اس کے ماننے والوں سے جگہ کی اور ان کو وہ حقوق بخشے جو نہیں دینے چاہئے تھے

تاریخ کی کج بناوت کرنے والے مسلمانوں یا ذمیوں کو صیغہ جاتے ہیں۔ پھر صوبہ رضی اللہ عنہم کے دور سے آج تک ۴۱ سو کچرس کی حالت میں ہر زمانے کے مسلمان اس بات پر متفق رہے ہیں اور اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے کہ بدعت بدھ کی عبادتوں کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا ہے، کافر ہے، اور اس پر ایمان لانے والا بھی کافر ہے۔ جتنے کہ ایسے مدعی سے اس کی نبوت کی دلیل پر چنا بھی کفر ہے کیونکہ قرآن بار پھٹنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی حضور مکی اللہ صلی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ اور اسے کھٹا بھٹا جاتے خود قرآن و حدیث اور اجماع کی رو سے کفر ہے۔

اب دیکھئے! ایک طرف خود مولائے نبوت بعد از خاتم النبیین مکی اللہ صلی علیہ وسلم کے متعلق اسلام کا یہ صریح وعدہ تشریف طے کچھ ہے اور دوسری طرف یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنی نبوت تسلیم کرنے کی لوگوں کو دعوت دے، خدا نے والوں کو کافر قرار دیا، اور ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائی جس کا کوئی سرور اپنے باپ کا جہانہ بھی نہیں پڑھ سکتا اگر وہ اس نئی نبوت پر ایمان نہ لایا ہو۔

سوال یہ ہے کہ یہ مذمتی فرسچا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور جیب سے چٹا نہیں ہے تو اس کے کافر ہونے اور اس کی تعدیاتی کوئی نہ والے سب لوگوں کے کافر ہونے میں شک کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور اس نئے نبی کی یہ امت مسلمانوں ہی کے امت کا ایک فرقہ کیجئے تو فرار پڑ سکتا ہے بلکہ وہ اسلام کی سرحد توڑ کر خود اس سے باہر نکل چکا ہے؟

لیکن اس نئی امت اور اس کے بانی مدعی نبوت کی انتہائی پامال ہے کہ اس نے اسلام کی سرحد سے نکل کر بھی اپنے دین کو اصل اسلام قرار دیا۔ اسلام ہی کے نام سے اس کی تبلیغ کی، جو وہ کھوں مسلمانوں کو اس گمراہی میں مبتلا کیا کہ کلمہ قرآن لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ کے قائل ہوتے ہوئے بھی وہ کافر دہتے ہیں، جب تک کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا کلمہ اس کے ساتھ طے طاش نہ کرے۔ لوگ سیدھی طرح اسلام سے نکل کر کسی دوسرے نام سے اپنی الگ امت بنا چکے اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے تو اتنا بڑا افتد نہ ہفتے جتنا بڑا افتد وہ امت و امت کی صورت اختیار کر کے ہی گئے ہیں وہ اپنے مذہب کا کوئی دوسرا نام نہ کر

اس کی تبلیغ کرتے تو کسی ایک مکان کو بھی اس بات پر آمادہ نہ کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر مذاہم احمدی کی قبول کر لے۔ وہ اگر بڑی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑا حصہ ہتھیار سکتے تھے اور نہ پاکستان قائم ہونے کے بعد انہیں یہ موقع مل سکتا تھا کہ حکومت کے نظم و نسق اور اس کی صنعت انواع اور اس کے زیر اثر سماجی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلتے اور بڑھتے چلے جاتے۔ مگر یہ ان کا انتہائی قیاری حق کا جنہاں نے مسلمانوں کو اکثر قرار دے کر ان سے ملک اپنی امت بھی منظم کی اور پھر مسلمانوں کی اُمت میں شامل نہ کروا کر وہ سرکاری کے چوڑے کی طرح سب اہلیت میں اپنی بڑی میں بھی چھپتے تھے۔ یہ ان کی اس قیاری کا نتیجہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھا جا سارا مسلمانوں کو توڑ کر وہ اپنی امت میں جاتے اور اپنی امت بڑھاتے رہے اور ایک منظم طریقے سے یہ ہم کو کشش کر کے وہ مسلم معاشرے اور حکومت پر اس طرح چھاتے چلے گئے کہ اب وہ پاکستان کے عمران بھی جانے کے خواہر نہ رہے ہیں۔

بدوہ کا معاملہ اس میں نظر میں پیش آیا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تاریخی تہیہ ہے کہ اگر ان میں کچھ بھی دینی میں باقی ہے تو امت کو جو کہ اللہ آمنت غلام احمدؑ کے چلنے پھرنے کا بردار ستہ بند کر دیں۔ ہزار ہزار شکر ہے اس غلام عظیم کا کہ اس تہیہ پر پاکستان کے عوام کی سیاسی بڑ اور دماغ مسلمان بھی پوری طرح بیدار ہو گئے۔ عوام حکومت میں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیسا کہ صوبائی شریعتوں کا قیام سر جھٹکی ۳۱ جون ۱۹۷۱ء کی تقریر اور پوری قوی اسٹیبل کے ایک کئیوں کی صورت میں اس مسئلے کے حل کی کوشش میں ملک جانے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

اس موقع پر چند ضروری تجاویز پیش کرتا ہوں جن سے میرے نزدیک یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔

- ۱۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کو نو ۱۱ میں جو ریاست کا ذکر اسلام قرار دیتی ہے، حسبِ قول دو شخصوں کا اضافہ کیا جائے۔
 ۱۔ اللہ کی توحید تمام انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا تمام

۱۰۔ ۹۰ سال تک پردہ ان پر چڑھتے رہتے تھے اب انھیں روزِ نما ہو رہے ہیں۔

اس کے علاوہ میں وزیرِ اعظم صاحب سے دو گزارشیں اور کرنے کا ایک یہ کہ
 صوبائی ترجمانی کی رپورٹ کو چکم و کاست نہ بنائیں کریں۔ دوسرے یہ کہ ختمِ نبوت کی تحریک
 پر جو بے جا پابندیاں ملک میں لگائی گئی ہیں، جو گرفتاریاں اس تحریک کو روکنے کے لئے مل
 رہی ہیں، اور پریس کا گلا گھونٹنے کے لئے جو کچھ کیا گیا ہے، اس پر سب سے پہلے کو انہیں
 فوراً ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ملک کی ۱۴ کروڑوں والی تقریر کی روح اور معنی کے
 اسلئے خلاف ہے۔

(ترجمان القرآن ستمبر ۱۹۷۱ء)

غلافِ کعبہ

اس کی شرعی حیثیت اور اس کی تاریخ

اس سال ایک دستِ دراز کے بعد پاکستان کو غلافِ کعبہ تیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ۱۹۶۵ء (۱۳۸۵ھ) میں ایک مرتبہ اس ملک سے غلاف بنوا کر بھیجا گیا تھا اور پھر ۱۹۶۸ء سے ۱۹۷۲ء تک ہندوستان کے لوگوں کو اس نعمت کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب یہ تیسرا موقع ہے کہ اس ملک کے لوگ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر مسلمانانِ پاکستان میں عام جو شِی بستر ت پایا جاتا ہے۔

اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غلافِ کعبہ کے مطلق ایک مختصر مضمون لکھا جائے تاکہ عام لوگ اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور یہ بھی بیان لیں کہ شریعتِ اسلام اس کی حیثیت کیا ہے؟۔

شرعی حیثیت

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ خاندِ کعبہ وہ عمارت ہے جو اب سے چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیبِ القدر پیغمبرِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی کر تعمیر کی تھی۔ اور یہ بات بھی

قرآن میں بصیرت ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا اور ہمیشہ سکھانے قبل ازیں توحید بنا دیا۔ یہ اہل توحید ہر شے کا مشابہ سے بالاتر ہیں۔ اس لئے ان پر کسی بحث و گفتگو کی حاجت نہیں۔ البتہ یہ بات عاکلہ پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس پر غلاف چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

بعض لوگ یہ گمان کھتے ہیں کہ یہ کوئی جمعیت ہے جو بعد کے کسی زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ یہ خیالات بھی بعض ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ اس عمارت پر غلاف چڑھانا سب سے بجا اسراف ہے۔ کیوں نہ اتنا دیر یہ غریب مسکینوں کی تن پوشی پر صرف کیا جائے۔ یہ خیالات بھی بعض مقلوں کی طرف سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ اس غلاف کے احترام اور اس کی روانگی کے انتہام اور اس کی مشابہت اور زیارت میں شرک کا شائبہ ہے۔ یہ غلط فہمیاں چونکہ واقعیت کی کمی کے باعث لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھ کر ہی گئے۔

کسی فعل کے متعلق جب معتبر دستند واقع سے ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یا وہ آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں یہ گمان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ جمعیت ہے۔ کعبہ کے متعلق یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جبکہ یہ گھر کفار قریش کی توہیت میں تھا اس پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اور فتح کے بعد جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیت میں آیا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے باقی رکھا بلکہ غلاف چڑھانے کے طریقے پر خود عمل کیا، اور غلاف چڑھانے کے اس فعل کا ذکر تعظیم و تکریم کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ:-

كانوا يصومون عاشوراء ومناياك في دوزع قرظي يهون

قبل ان یقرضی بعضاً من ذکاتہ
یوحنا تسو فیہ الکعبۃ
(بخاری، کتاب الحج)
اور حضرت عبداللہؓ بھی مسعود بھرت سے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

انی استتر بامساہ الکعبۃ
الحجا وثلاثۃ نفیر، فقتلنی وحقنوا
قد شیان، کثیر شحم بطونہم
فقتلوا بہم، فحقنوا وبنہم
حدیثاً، فقال احدہم توبی ان
لہ عنہ وجہ یسوع ما قتلنا
قالوا لا نعراہ، یسوع اذا
واقنا ولا یسوع اذا خضنا قال
الاعراب کان یسوع شیثا منہ اذہ
یسوع کلہ (مسند احمد، مسودات
ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
یہ دونوں روایات ظاہر کرتی ہیں کہ قتل کے پہلے اہل عرب خاد کعب
پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت انسؓ بن مالک کی حسب ذیل
روایت ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ قتل کر دیا تو آپؐ
نے زماخہا جلیت کے اس طریقے کو برقرار رکھا۔ حالانکہ جاہلیت کی جنی یا دگاری
اسلام کے خلاف تھیں ان کو آپؐ نے بلا تاخیر شادیا تھا۔

یہ دونوں روایات ظاہر کرتی ہیں کہ قتل کے پہلے اہل عرب خاد کعب
پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت انسؓ بن مالک کی حسب ذیل
روایت ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ قتل کر دیا تو آپؐ
نے زماخہا جلیت کے اس طریقے کو برقرار رکھا۔ حالانکہ جاہلیت کی جنی یا دگاری
اسلام کے خلاف تھیں ان کو آپؐ نے بلا تاخیر شادیا تھا۔
ان یغنی علی اللہ علیہ وسلم
نحو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں داخل ہوئے اور

و دخل مكة و طي سائر ما فيه الفخرفلما
لزمه جاورجل فقال ابن خطل
متعلق بامسار الكعبة فقال قتله
(نہاری) کتاب الفادی - جود تو دیکھا بالبدن
ن ل کتاب الخ

آپ سر پر خود پہنے ہوئے تھے۔ جب
آپ نے خود کا راتو ایک شخص نے آکر
عرض کیا کہ ایں خطل کعبے کے پر دولہ
پٹ کھڑا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اسے
قتل کر دو۔

اس روایت کی تائید حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی یہ روایت کرتا ہے جو
ان کے صاحبزادے حضرت شعیبؓ بن سعدؓ نے نقل کی ہے۔

اسما کان يوم فتح مكة و من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس الا اربعة نفوس و امر انهم
وقال ائتوا همدان وجدتمو
هم متعلقين بامسار الكعبة.
(كتاب ترميم المم)

جب فتح کرادی آیا تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا گواہی دی کہ
چار مردوں اور دو عورتوں کے متعلق فرمایا
کہ ان کو قتل کر دو خواہ وہ کعبے کے پرٹا
بوسے پھٹے ہوئے ہوں۔

ان روایتوں کے باوجود یہ شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ شاید جن فتح کے موقع
پر حضورؐ نے خلاف ذکر فرمایا ہو اور بعد میں اس کو اتر دیا ہو۔ لیکن ایک دوسری
روایت اسی شبہ کو دفع کرتی ہے۔ اس میں حضرت مرقہ بن زبیرؓ فتح مکہ کا
قصہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد بن عبادہؓ نے ابوسفیان
کو مخاطب کر کے کہا۔ الیوم یوما للمصعة الیوم تستحل الکعبة۔ (آج قتل و
خون کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا) اس بات کی شکایت ابوسفیان
نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا۔

کذب سعد فان هذا یوم
یظلم الله فیہ الکعبة و یرحم منکس انیہ
الکعبة و یأمر بنی ہاشم ان یرزوا الفتح

سعد نے خدا کا جھوٹا بیان کیا۔ بلکہ آج تو وہ دن ہے جس میں
اللہ تعالیٰ کعبہ کا ظلمت کا مٹا دے گا اور
جس میں کعبہ پر غلظت چڑھایا جائے گا۔

آخری فقرے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ: اس ارشاد سے حضور کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم کعبہ پر خلاف چڑھائی گئے اور ایسا ہی نمونہ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ حضور کا یہ ارشاد اس حقیقت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ کعبہ پر خلاف چڑھانا اس کی تعظیم کے مقتضیات میں سے ہے۔ اسی بنا پر علامہ امت اس کے جواز پر متفق ہیں۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں: کعبہ کے لئے وہ تعظیم ہے جو دوسری مساجد کے لئے نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ کو حریمِ ربوبیت سے ڈھانکنا جائز ہے، مگر مساجد پر اس طرح کے پردے ڈالنے کے جواز میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔ لکھتے کہ گویا کے خلاف سے ڈھانکنے کے جواز پر اجماع ہے نہ (فتح الباری کتاب الحج باب مسجود الکعبہ) اور یہی بات علامہ بدر الدین عینی بھی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اس میں خلاف کعبہ کے مشروع ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے نہ (صحیح البخاری کتاب الحج، باب مسجود الکعبہ)

اسراف بے جا کا شبہ

وہا یہ شبہ کہ اس میں بے جا اسراف ہے کیوں نہ یہی کپڑا غریبوں کی تن پوشی پر صرف کیا جائے، تو اس کا جواب ہمیں اُس واقعہ میں مل جاتا ہے جو بغدادی ابن ماجہ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحبِ ابو داؤد، خاندان کعبہ کے کعبہ بردارِ شیبہ کے پاس کچھ روپے لے کر پہنچے اور اس مقدس گھر کے لئے جو یہ کے طود پر پیش کئے۔ شیبہ نے پوچھا، کیا یہ تم اپنی طرف سے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک اور شخص کا عہد ہے جو اس نے میرے سپرد کیا تھا۔ میرا اپنا مال جو آ تو میں دے دیتا۔ اس پر شیبہ نے کہا:۔۔۔ جہاں تم بیٹھے ہو اسی جگہ (یعنی خاندان کعبہ کے اندر) ایک دفعہ حضرت عمرؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں کعبہ کے خزانے میں دقتی بھر سونا اور

چاندی میں نہ رہتے دیکھا گا۔ سب کچھ نظر امسلیں میں تقسیم کر دیں گا۔ میں نے کہا آپ نے دونوں پیشرووں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جوہرؓ) نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر کہا کہ وہ تو یقیناً راست روگ تھے۔ میں اپنی کے نفسِ بدم پر چلوں گا۔

اس سے ملحق ملحق ایک اور روایت عبد الرزاق نے حضرت حمی بصریؓ سے نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ کعبہ کے خزانے کو راہِ خدا میں خرچ کر سنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کے سامنے انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی تمام ہدیوں اور خزانوں کے سوال کو جوں کا توں رہنے دیا تھا جو نمانہ جاہلیت سے کعبہ کے خزانے میں چلے آ رہے تھے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ اگر سونے چاندی کے وہ ظروف تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے دیے جو خاند کعبہ کے لئے نمانہ جاہلیت میں ہریتہ ضیغہ گئے تھے تو خلاف کعبہ پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اسراف کی تعریف میں کیجئے آگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل ہی کی وجہ سے ظاہر اسلام میں کبھی خاند کعبہ کو ریشی خلاف پینانے کے جواز پر اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہؓ تابعین کے زمانے سے ریشی خلاف پینانے کا یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اس مسئلے میں کسی کی اختلافی رائے منقول نہیں ہوئی۔

شرک کا شبہ

اس کے بعد یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کعبے پر خلاف پڑنا نا تو درست، مگر کیا وہ خلاف جو کعبے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کا بھی مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی زیارت اور شایعت کی جائے اور

اسے بڑے اہتمام کے ساتھ روانہ کیا جائے گا کیا ان افعال میں شرک نہیں پایا جاتا؟ یہ طواف آخر ایک کپڑا ہی تو ہے۔ بعض اس بنا پر کہ یہ کچھ پر چڑھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کیجئے جائز ہو گئی۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہئیے کہ غار کعبہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ معاذ اللہ وہ نہ خود ضل ہے نہ خداوند عالم اس میں رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے تمام دنیا کے اہل توحید کا قبلہ بنا دیا جس کی طرف رُخ کر کے ہر مومن قیام و قعود اور رکوع و سجود کرتا ہے۔ دوسرے مقامات پر تو کعبہ سامنے نہیں ہوتا لیکن مسجد حرام میں تو سب کی آنکھوں کے سامنے وہ موجود ہوتا ہے اور مسجد کے اندر ہر طرف سے لوگ اسی کی طرف رُخ کر کے ارکان نماز ادا کرتے ہیں، جن میں رکوع بھی شامل ہے اور سجدہ بھی۔ پھر حج اور عمرے میں اس عمارت کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ اور ہر طواف کی ابتدا حجرِ اسود کو چوم کر کی جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا ان میں سے کسی فعل کو بھی شرک کہا جاسکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی جو کالٹنے کے لئے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور عبودیت کی جو جو صورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کو انسانی فطرت پرستش کی جن جن شکلوں کا احاطہ کرتی ہے، ان سب کو ہر دوسری جگہ متوجہ نہیں دیا۔ اور صرف ایک نماز کعبہ کو اپنا گھر قرار دے کر گمراہی سے دیا کہ ان سب صورتوں سے یہاں ہمارے حضورِ بندگی بے بالاؤں پہنچے عبود کے سامنے رکوع و سجود کرنا چاہتے ہو تو اس گھر کی طرف رُخ کر کے جھکو، اور کسی دوسری چیز کے آگے نہ جھکو۔ طواف کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارا گھر ہے، اس کا طواف کرو، کسی اور چیز کا طواف نہ کرو۔ آستانہ بوسی کرنا چاہتے ہو تو حجرِ اسود یا آستانہ استیلا ہے، اسے چومو اور کسی دوسرے آستانے

کو نہ چومو۔ مجھ کی چوکھٹ سے چھت کر دعا میں کرنا چاہتے ہو تو کمتر تم ہماری
چوکھٹ ہے۔ اس سے اپٹو اور گڑ گڑا کر دعا میں مانگو۔ تیر تقدیر اترا کرنا چاہتے
ہو تو یہ تمہارے لئے تیر تقدیر ہے۔ اس کی زیارت کے لئے دنیا بھر سے کھج بھیج کر
آؤ اور ہر دوسرے تیر تقدیر اترا تھوڑ دو۔ اپنے مجھ کی بارگاہ پر چادر میں
چٹھانا چاہتے ہو تو یہ ہماری بارگاہ سے ہے، چادر چٹھانے کا جو جذبہ تمہارے
دل میں ہے۔ یہاں چادر چٹھا کر اس کی تسکین کرو اور پھر کسی دوسری جگہ چادر
نہ چٹھا سکتے پھر وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے ساری دنیا میں ایک گھر کو اپنی
طرف نسبت بنائیں۔ دوسرے کہ پرستش کی ان ساری شکلوں کو جو شرکین اپنے
ناوٹ مجھوں کے لئے اختیار کرتے تھے۔ ہر آستانے پر حرام کر دیا اور اب
توحید کو حکم دیا کہ وہ ساری شکلیں ہمارے اس آستانے پر بن جائیں اور اس
اسی جگہ کے لئے متفق رہیں۔ یوں خاندانِ کعبہ کا حکم ہر دوسرے مقام سے مختلف
ہو گیا ہے۔ جو کچھ دوسری جگہ شرک ہے وہ یہاں توحید ہے۔

ایسا ہی معاملہ ان اشیاء کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر خاندانِ کعبہ میں
بخش کر کے لئے جائی جاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعرانہ انداز پرستی
کی نشانیاں اقرار دی ہیں اور ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلِسُوا
شَعَائِرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ
وَلَا تَحْمِلُوا وَلَا تَقْلَابُوا وَلَا
تُجِيلُوا أَلْبِسُوا الْحُرُمَةَ (۱۷۷-۱۷۸)
اے مومن جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعار
کو ملامت نہ کرو، اور نہ اہل حرام کو اور
نہ چری کو اور نہ ان کا دل کو جو ہم
کھ میں لگانے جاتے ہیں اور نہ بیت
الحرام کے قصد سے سفر کرنے والوں کو
اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے
لئے شعار اللہ میں سے قرار دیا
ہے۔

وَمَنْ يَخْلُقْ شَيْئًا يَرَهُ اللَّهُ
اور جو شخص شے خداوند کی تخلیق کرے تو وہ
نَا تَعْلَمُ اِنْ تَعْلَمُوْنَ اَلْقُلُوْبُ لَا يَرٰهَا ۱۳۸
دولہ کے قلوب کی مثال ہے۔

دیکھیے! نامہ حرام کیا ہے؟ بیٹوں میں سے ایک بیٹہ ہی تو ہے مگر کچھ
کی نسبت نے اسے شاعر اللہ میں داخل کر دیا۔ بدلہ کے لونٹ آخر جانوروں
کے سوا اور کیا ہیں؟ مگر چونکہ وہ کچھ کی طرف اللہ کے طور پر ملے ہائے ہلنے ہیں
اس لئے وہ بھی شاعر اللہ میں شمار ہو گئے۔

ابلیس رب قدیم زمانہ میں ان آدمیوں کے گلے میں جو توحید کے دارالافتادہ
تھے تاکہ دوسرے ہی دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ یہ بدلہ کے لونٹ ہیں یہ آہ
بھی شاعر اللہ بن گئے، کیونکہ انہیں اللہ کے گھر سے نسبت نصیب ہو گئی۔
اب ان شعائر کی تعظیم و تکریم ان اشیاء کی تعظیم و تکریم نہیں بلکہ اس نسبت کی
تعظیم و تکریم ہے جو انہیں اللہ کے گھر سے حاصل ہو چکی ہے۔ ان کی تعظیم کو اللہ
تعالیٰ اس بات کی علامت قرار دے رہا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے دل
میں تقویٰ ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ میں آخر کیا مشکل ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہیں
غلاف پر جاننے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کا احترام بھی ایک کپڑے کا
احترام نہیں بلکہ اس نسبت کا احترام ہے جو اسے کچھ کے ساتھ حاصل ہو گئی
ہے۔ اسے دیکھنے کے لئے جو شخص بھی آتا ہے، اسے اللہ کے گھر کی محبت پہنچ کر
لائی ہے کہ ایک کپڑے کو دیکھنے کی خواہش۔ اسے بیت اللہ کی طرف بھیجنے
کے لئے جو مشابہت کی جاتی ہے وہ اس حقوق کا ایک مظہر ہے جو مسلمان خود
بیت اللہ کی زیارت کے لئے اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ اسی حد تک جو کچھ
کیا جائے وہ تو شرک کی تعریف میں نہیں آتا۔ البتہ اس سے تجاوز کر کے اگر
کوئی شخص غلاف کو چمکے اور اس کا طواف کرے اور اس سے چٹ کر دھائی
مانگے اور اس کی طرف رُخ کر کے رکوع و سجود کر لے گے تو یہ بوجہ شرک ہوگا
کیونکہ یہ سب امور صرف بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، غلاف کے کپڑے

کو اللہ نے اپنا اصرار نہیں دیا ہے۔

غلاف کعبہ کی تاریخ

اب ہم مختصراً یہ بیان کر دیں گے کہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی ابتداء کب ہوئی اور اُس وقت سے آج تک اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ اس تاریخ کے متعصب ذیل ہیں۔

(۱) فتح الباری شرح صحیح بخاری، علامہ ابی حمزہ (۲۰) مسیرۃ ابن ہشام (۲۵) اخبار کب، محمد بن عبد اللہ الذہبی (۲۴) شفا المصراغ، نقی الدین الفاسی (۵) الاعلام، قطب الدین الحنفی، (۶) تاریخ الکعبہ، عبد اللہ باسوط (۷) امرأة الطریقین، ابو الیم رنعت پاشا۔

فتح مکہ سے پہلے

غلاف کے بارے میں زمانہ قدیم کی تاریخ کا کوئی مرتب اور معتبر ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لیکن اُس زمانے کی جو روایات علماء اسلام اکٹھے ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر تاریخ کاوش ہے۔ پھر یہ ذکر کیا ہے کہ قزمان نے یہ خدمت انجام دی۔ اس کے بعد پھر کئی صدی تک کی تاریخ کتاب ہے۔ تیسرا شخص جس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سرخ رنگ کے جھاری دار مٹی کی ٹہری (الوصائل) کا کھل غلاف کعبہ پر چڑھایا۔ وہ عین کا ایک بادشاہ اسد تھا جس کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سو برس پہلے گزرا ہے۔ غلاف کی مسلسل تاریخ ہم کو اُس وقت سے ملتی ہے جب خدا کعبہ کا انتظام قبیلہ قریش کے ہاتھوں میں آیا۔ اس قبیلہ کی روایات ناذا اسلام تک محفوظ رہی ہیں۔ اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے اس نے انتظام سنبھالا

اس کے مختلف خاندان ہر سال باری باری سے کچے پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ پھر بنی مخزوم کے ایک سردار ابو ربیعہ نے یہ طے کیا کہ ایک سال غلاف دو چڑھایا کرے گا اور ایک سال کا غلاف قریش کا کوئی خاندان اپنی طرف سے چڑھائے۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عرب کے مختلف قبیلے اور قبائلی سردار جب زیارت کے لئے آتے تھے تو کچے پر لشکانے کے لئے طرح طرح کے پردے لگاتے تھے۔ جتنے لشکانے جا سکتے تھے اُسے لگا دیتے جاتے اور باقی کچے کے خزانے میں رکھ دیتے جاتے تھے۔ جب کوئی پردہ بوسٹا ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا پردہ لگا دیا جاتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کا واقعہ ہے کہ حضور کی دادی کے ایک بھائی (عابد حضرت عباس بن عبد المطلب) گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے قدرائی کہ اگر کچھ مل گیا تو وہ کچھ پر دشمنی غلاف چڑھائیں گی۔ جب وہ مل گئے تو انہوں نے اپنی قدر پوری کی اور سفید رنگ کا دشمنی غلاف کچے پر چڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا موقع تھا جب کچھ پر دشمنی کا غلاف چڑھایا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے جب قریش نے کچے کی از سر نو تعمیر کی تو پردے قبیلے سے بڑے اہتمام سے کچے پر غلاف چڑھایا۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ قبیلہ بنی سکیم کے ایک صاحب اپنی ماں کے ساتھ زیارت کعبہ کے لئے گئے ہوئے تھے۔ وہ یہاں کھڑے ہیں کہ اُس زمانہ میں انہوں نے کچے پر مختلف قسم کی اور مختلف رنگوں کی جامدین لٹکی ہوئی دیکھی تھیں۔

فتح مکہ کے موقع پر حضور کا یہ اعلان کہ غلوں غلوں اشخاص اگر کچے کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ اُس وقت کچے پر پردے لگے ہوئے تھے۔

فتح مکہ کے بعد

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، فتح کے موقع پر حضورؐ نے اعلان فرمایا تھا کہ آج وہ دن ہے جب اللہ کعبہ کی عظمت قائم فرمائے گا اور اب ہم اس پر غلاف چڑھائیں گے۔ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت غلاف کعبہ کو بھونچ دینے کے لئے بخود بھاڑی تھی۔ اتفاقاً کپڑا آگ پکڑ گیا اور پورا غلاف جل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کا بارود کچلے پر سے خود تار دیا اور پھر زمانہ اسلام میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر پر غلاف چڑھایا۔ یہ روایت علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں حضرت سعید بن المسیب سے نقل کی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں کچھ پرہیز پکڑے کا غلاف چڑھاتے تھے۔ پھر جب مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ قباطن (مصری کپڑے) کا غلاف بنوائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں غلاف چڑھایا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں روایات خاموش ہیں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے آنحضرتؐ کو اس خدمت کا موقع نہ دیا ہو۔

تیسرے زمانہ سے یہ دستور چلا آیا تھا کہ جب حج کے بعد سب حاجی رخصت ہو جاتے تھے تو ۱۰ ار محرم کو کچھ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی عمل ہوتا رہا۔ امیر مظلومؓ نے اپنے عہد میں یوم عاشوراء پر غلاف چڑھانے کے علاوہ ایک اور غلاف عید الفطر کے موقع پر بھی چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ اسلام میں سب سے پہلے امیر مظلومؓ نے اپنے عہد میں دشمنی غلاف بنوایا تھا۔ پھر یزید اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تقلید کی، اور عبدالملک بن مروان کے عہد سے یہی

مستقل طریقہ بن گیا جو آج تک جاری ہے۔ اس عمل کی ابتداء جس وقت ہوئی تھی اس وقت کثرت صحابہ و تابعین اور جلیل القدر فقہاء موجود تھے۔ کسی نے ریشی خلافت پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بعد کے علماء بھی اس کے جواز پر متفق رہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے مختلف لوگ کچھ پر چڑھانے کے لئے چاند میں لایکتے تھے۔ اسلامی دور میں خلافت چڑھانا حکومت کی ذمہ داری قرار پایا۔ سید الرزاق کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا ہم کچھ پر خلافت چڑھا سکتے؟ انہوں نے فرمایا اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ حکام نے تبار کی طرف سے اس خدمت کو سنبھال لیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ: "کسوة البیت علی الامراء"۔ بیت خاندان خلافت کا کام کے ذمہ ہے۔

جیسا کہ خلافت کے زوال تک خلافت کی تبار کی مرکز کی حکومت کے انتظام میں ہوتی رہی۔ پھر جب کوئی مرکز کی حکومت باقی نہ رہی تو مختلف علاقوں کے سلاطین اپنی طرف سے خلافت خواہ کر بھیجتے رہے اور بسا اوقات ایک وقت کوئی کئی خلافتیں چڑھانے لگتے۔ اس سلسلہ میں ایک مرتبہ ہندوستان کے میں (۱۶۶۷ء) خلافت خواہ کر بھیجا گیا تھا۔ تاہم چونکہ اس زمانہ میں اسلامی حکومت ان علاقوں تک محدود تھی جو اب پاکستان میں شامل ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت پاکستان سے ہی کر لیا تھا۔

مشغورہ میں مصر کے فرمانروا الملک الصالح اسماعیل بن ناصر نے خلافت کعبہ تیار کرنا اپنے ذمہ لے لیا اور اس غرض کے لئے تین گاؤں وقف کر دیئے اس وقت سے موجودہ زمانہ تک مصر ہی سے خلافت بن کر آ رہا ہے۔ مصر پر ترک سلاطین کا قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان سلیمان اعظم نے ملک الصالح کے اس وقف میں سات گاؤں کا اور اضافہ کر دیا اور اس عظیم وقف کی آمدنی

سے ہر سال کعبہ کا خلاف داد ہر پانچویں سال ہجرۃ نبوی کے ہمد سے اور ہجرۃ نبوی کا خلاف مصر سے بن کر آئے لگہ اس کے علاوہ نماز کعبہ کے اندر کے پردے میں وثاقا فوت کیا اسی وقف سے بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اُس زمانہ میں اس وقف کی آمدنی ۲۶۶۷۷۷۷ درہم تھی جسے موجودہ زمانہ کے مصری سکے کے لحاظ سے ۵۰ ہزار اور ایک لاکھ درہم مصری پاؤنڈ کے درمیان سمجھا جائیجے مگر سبب پچھلی صدی کے آغاز میں مصر کے وائسرائے محمد علی پاشا نے ترکی سلطنت سے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی تو اس نے یہ وقف منسوخ کر دیا اور صرف خلاف کعبہ حکومت مصر کے غرض پر بنوا کر بھیجا شروع کر دیا کعبہ کے اندر دینی پردے اور ہجرۃ نبوی کے پردے آج تک مصر سے نہیں بھیجے گئے۔

آج جو پردے وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ سب سلطان عبدالعزیز (رحمۃ اللہ علیہ) کے زمانہ کے ہیں اور بہت بڑا سیدہ ہو چکے ہیں۔ کعبہ کا جو خلاف اب مصر سے بن کر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ ہزار مصری پاؤنڈ کا ہوتا ہے۔ پہلے خلاف مختلف رنگوں کے ہوا کرتے تھے۔ مامون الرشید نے سفید رنگ کا خلاف پڑھا یا تھا۔ حمود غزنوی کے خلاف کارنگ زرد تھا۔ مصر کے فاطمی خلفاء سفید رنگ کے خلاف بھیجتے تھے۔ فیض مامریاسی (رحمۃ اللہ علیہ) نے ابتداء میں ہبز خلاف بنوایا تھا۔ پھر سیاہ و زیشم کا بنوا کر بھیجا اس کے بعد کے سیاہ خلاف ہی بنوایا جاتا رہا اور آج تک یہی طریقہ جاری ہے۔

خلاف کعبہ کے چاروں طرف زری کے کام کی پٹیاں بنائے اند اس پر کعبہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات لکھوائے کا سلسلہ سب سے پہلے ۱۸۷۷ء میں مصر کے سلطان حسن نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ پٹیاں لگانے کا طریقہ آج تک چل رہا ہے۔ اس پٹیاں پر حسب ذیل آیات لکھی جاتی ہیں۔

اَلْکُوفُ: اِنَّ اَقْلَیَّتَیْہِ دُیْنِیْ وَ اَنَا مِیْنُ اَقْلَیَّتِیْ بِہِکَہٗ مُبَرَّکًا وَ اَعْدَی
فَعَلَمَیْنِ۔ فَمِنْ اَوَّلِیَّتِیْ اَنْتَ اَنْتَ مَقَامِ اَبْدَیْہِیْ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ اَمِنًا۔

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (النَّبِیِّۃِ: ۱۰۱-۱۰۲)۔ وَمَنْ لَعَنَ قُرْبَانَ
 اللَّهُ فَحَيْثُ مِنَ الْعَلَمِیْنَ۔ (آل عمران: ۹۶-۹۷)

دوسری طرف، جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْرَ الْبِیْثَ الْحَرَامَ وَالْعَدُوَّ وَالْعَدْلَ
 نِدًّا وَإِثْمًا لِّعَدُوِّهِ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ لَشَهِيدٌ وَمَا فِي الْأَنْفُسِ وَ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (المائدہ: ۹۷)

تیسری طرف، اَدْرَاكَ يَدُكَ اِنْ تَمَّ اِهْلُكَ وَلَعَنَ قُرْبَانَ النَّبِیِّۃِ وَالْعَدْلَ
 مَا هِيَ الْفُتُۢنُ مِمَّا اِنَّكَ اَنْتَ الشَّيْخُ الْعَلِیْمُ۔ سَبَّحْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِیْنِ
 لَكَ وَمِنْ دَعْوَانَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَآيَاتُنَا سَيَكُنْ ذَرْبٌ عَلَيْنَا اِنَّكَ
 اَنْتَ الْمُتَوَّابُ الشَّحِیْمُ۔ (البقرة: ۱۲۷-۱۲۸)

چوتھی جانب اس فرماشرو کا نام لکھا جاتا ہے جس نے غلاف بنوایا ہو۔
 موجودہ مصری کے آغاز تک غلاف کہہ دینا کے سیاسی حالات سے غیر
 متاثر رہا۔ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ سلطنتوں کے تعلقات بنتے اور بگڑتے رہتے
 مگر کعبہ کے لئے غلاف جہاں سے آیا کرتا تھا وہیں سے آتا رہا۔ لیکن اس مصری
 کے آغاز میں دنیا کے سیدوں کی حالات اس پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ جناب عظیم
 اول میں جب ترک سلطنت جرمنی کے ساتھ شریک جنگ ہو گئی تو اسے ازبک
 ہوا کہ اگر مصر سے غلاف کے آنے میں تاخیر ہوئے گے، اس لئے اس نے
 استنبول سے ایک نہایت شاندار غلاف بنوا کر حجاز ریلوے کے ذریعہ سے
 مدینہ بھیج دیا۔ مگر چونکہ مصر سے عین وقت پر غلاف پہنچ گیا تھا اس لئے وہ
 ترک غلاف مدینہ طیبہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ ۱۹۱۷ء میں شریف حسین اور
 حکومت مصر کے تعلقات خراب ہو گئے اور مصری حکومت نے عین حال کے
 موقع پر مجدد پہنچے ہوئے غلاف کو واپس منگوایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت
 وہ مصری غلاف کام آگیا جو جنگ کے زمانہ میں ترک حکومت نے مدینہ طیبہ
 بھیج رکھا تھا۔ پھر ۱۹۱۷ء میں سلطان ابن سعود اور شریف حسین کی لڑائی

کے زمانے میں مصر سے خلافت نہ آیا۔ اور ابھی سعود نے عراق کا جانا ہوا ایک خلافت چڑھا دیا جو شریف حسین نے اہتماماً بنو کر رکھ چھوڑا تھا۔ ۱۹۲۱ء میں شیک یکم ذی الحجہ کو حکومت مصر نے خلافت چیلنج سے انکار کر دیا اور ابھی سعود کو فوراً مکہ میں ایک خلافت بنوانا پڑا۔ پھر ۱۹۲۲ء میں بھی مصری خلافت نہ آیا اور افسوس سے مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی کے استقام میں خلافت بنو کر بھیجا گیا۔ انی تہجرات کی بناء پر اسی زمانہ میں مکہ معظمہ کے اندر ایک دارالکسوف قائم کر دیا گیا تھا تاکہ مصر سے آئے دن خلافت نہ آنے کی مصیبت کا مستقل علاج کر دیا جائے۔ اسی کارخانے میں مولانا اسماعیل غزنوی مرحوم کی مدد سے ہندوستان کے بہت سے کارگیر فراہم کئے گئے تھے۔ کچھ مدت تک وہیں خلافت تیار کیا جاتا رہا۔ پھر سعودی حکومت اور مصر کے تعلقات درست ہو گئے اور ناں سے خلافت کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پچھلے سال وہی تہذیب پھر پٹی آیا اور سیاسی تعلقات کی خرابی نے مصری خلافت کی آمد کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک مدت دہائے کے بعد اس سال پاکستان کی سرزمین پر خلافت کا کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ پورے خلافت کے لئے ایک ہزار گز کپڑا دوکار ہوتا ہے۔ پاکستان سے صرف یہ کپڑا ہی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ زری کے کام کی پٹی مکہ معظمہ کے دارالکسوف میں تیار کی جائے گی۔

(ترجمان القرآن، اربع ستمبر ۱۹۷۱ء)

خطبہ عیسیٰ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ قَالَهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَهُ
الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
الَّذِيْ اَمَّا سَكَدَ بِاَلْهَدٰى وَمِنْ اَلْحَقِّ لَيُظْهِرُهُ عَلٰی النَّبِيّٰ
كُلِّمْ قُلُوْا حَقُّوْا اَلْكَافِرِيْنَ.

مفسر اسد اہل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں عیسیٰ کے متعلق کہہ رہا
ہوں، یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ رویت ہلال کے معاملے میں کل ہر صورت
میں آئی ہے، اُس کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ آپ کے
سامنے پیش کر دوں۔ اسی لئے کہ کل عید کے قبول نہ کرنے کے بارے کی ذمہ داری
میں میں بھی شریک ہوں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے دو اصول باتیں ابھی
طرح سمجھ لینا چاہئیں۔

رویت ہلال کا شرعی ضابطہ

اول یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسی حالت میں پیش آئے جب کہ کثیر تعداد

۱۔ وہ تقریباً ہو جو حکم خواتین کے لئے ہے اور وہ عید الفطر کے موقع پر ملے
۲۔ عید کے اجتماع میں کی گئی تھی۔

دیکھنے والوں کی موجودہ صورت میں دو چار آدمیوں کا یہ کہنا کہ واقعہ اس
 شکل میں پیش آیا اور آں حالیکہ ہزاروں آدمی جو موجود تھے، انہوں نے اس
 کو نہیں دیکھا، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر واقعہ کسی بند کمرے میں پیش
 آیا ہو جہاں دو تین ہی آدمی دیکھنے والے ہوں تو اس صورت میں ان کی شہادت
 قابل غور ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں واقعہ کی تحقیق کے لئے ان کی شہادت
 کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس پر انحصار کیا جاسکے۔ اور ان کی شہادت کو
 رد یا قبول کرنے کے لئے بس یہ دیکھنا ہو گا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا سچے اور
 ان کا کوئی خاص مفاد تو واقعہ کو اس شکل میں بیان کرنے سے وابستہ نہیں
 ہے۔ اور ان کی شہادتوں میں کوئی خاص تناقض تو نہیں ہے جس کی بنا پر رد قابل
 قبول نہ ہوں۔

اگر وہ بچے لوگ ہوں اور ان کا ذاتی مفاد بھی اس معاملے سے متعلق نہ ہو، اور
 ان کے بیانات میں تناقض بھی نہ ہو تو ان کے قول کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب
 دیکھئے کہ چاند کا آسمان پر نکلنا اگر مطلع صاف ہو تو اس کے دیکھنے والے لاکھوں
 آدمی ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ دو چار یا چند آدمیوں کی شہادت پر نہیں ہو سکتا۔
 آخر یہ کیسے اور کیا ہا سکتا ہے کہ آسمان پر جو چیز نمایاں ہو، اُسے لاکھوں آدمی
 تو نہ دیکھ سکیں اور بس دو چار یا دس یا سچ آدمی دیکھ لیں۔ البتہ اگر مطلع صاف
 نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے ہوئے ہوں، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ
 بیان کریں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی یہ شہادت قابل غور ہو سکتی ہے۔
 کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ غولڑی دیر کے لئے بدل گئیں سے جٹی ہو اور کسی
 کو چاند نظر آ گیا ہو، اس صورت میں صرف یہ دیکھنا ہو گا کہ یہ لوگ سچے ہیں
 یا نہیں اور خود روز سے نماز کے پابند ہیں یا نہیں کیونکہ جو شخص خود روز سے
 نماز کا پابند ہو گئے اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے روز سے
 ٹوٹیں یا رہیں۔ لہذا اگر ایسے بھرے کے خلاف آدمی شہادت دیں تو ان کی

شہادت پر رویت ہلال کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

دوسری اصولی بات جو آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے صاف ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رویت ہلال کے معاملے میں پہلے موطن پر شہادت دلا کر ہوتی ہے، اور دوسرے موطن پر صرف خبر کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند آدمیوں نے دیکھا ہے جو ہر دسے کے کتابی تھے، کسی معتبر مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے یہ شہادتیں لیں۔ ان شہادتوں کی بنا پر عجب وہ مفتی ہو کر رویت ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد ضروری نہیں رہتا کہ ہر ایک آدمی یا تو خود چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادتیں پیش ہوں۔ بلکہ مجلس ہمارا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بنا پر اگر سائرین بھی یا قاضی نہیں یا شہر میں عام چرچا ہو کہ چاند دیکھا گیا تو مآلوں کے لئے یہ خبر کافی ہے۔ ان دو اصولی باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب دیکھئے کہ گزشتہ جگہ کو یہاں کیا صورت حال پیش آئی ہے۔ اس روز آپ ملتے ہیں کہ لاہور شہر میں مطلع صاف تھا، لاکھوں آدمی چاند دیکھنے والے موجود تھے، مگر پورے شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ ہندوستان کے آٹھ بڑے خبریوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ چاند درگھ لیا گیا ہے، کل عید ہوگی۔ مگر اس میں کوئی مراعت اس امر کی نہیں تھی کہ چاند کہاں دیکھا گیا اور کیا شہادت اس کے دیکھے جانے کی قائم ہوئی۔ یہ خبر سننے کے بعد دونوں میں شبہات پیدا ہوئے اور میں بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور میں لاکھوں آدمی آسمان پر آنکھیں لگاتے ہوئے ہوں، مطلع میں صاف ہو اور پھر یہاں تو چاند نظر نہ آئے اور دوسری کسی جگہ دیکھ لیا جائے۔

یہ خبر سننے کے بعد میں نے مغربی پاکستان کے مختلف حصوں میں خود بھی ٹیلیفون کئے اور مغربی پاکستان کے مختلف حصوں سے میسرے پاس بھی ٹیلیفون مسلسل آنے شروع ہوئے۔ کراچی، خواب شاہ، صادق آباد، رحیم آباد،

تھان پھد، ٹھان، سرگودھا، حافظ آباد، گجرات، گوجرانوالہ، اردووال، سیالکوٹ
 اور ٹوسٹی، راولپنڈی، غرض مختلف مقامات سے یہ خبر ملی کہ ہر جگہ مطلع صاف تھا
 مگر چاند نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد یہ اطلاعات آنی شروع ہوئیں کہ ٹھان
 میں سرگودھا میں، لاکل پور میں، گجرات میں، گوجرانوالہ میں، حافظ آباد میں اور
 بعض دوسرے مقامات پر ٹھکانے یہ رائے قائم کی کہ چاند نکلنے کا کوئی
 قادیالو اطمینان نبوت بہم نہیں پہنچا۔ اس وجہ سے کل عید نہیں ہوگی بلکہ روزہ رکھا
 جائے گا۔ میرا خود بھی اسی معاملے میں پورا اطمینان ہو گیا کہ چاند نکلنے کا نبوت
 بہم نہیں پہنچا ہے۔

ریڈیو پر جو اطلاعات بعد میں دی گئیں، وہ یقیناً کرنا لاکنڈہ، مردان، پشاور
 اور کوٹلہ میں چاند دیکھا گیا ہے۔ لیکن ان میں سے اس بات کی صراحت نہیں تھی
 کہ آیا وہاں مطلع صاف تھا یا نہیں۔ اگر مطلع صاف تھا تو کیا وہاں جمع غیصر نے دیکھا
 ہے؟ اگر مطلع صاف نہیں تھا تو کیا وہاں شرعی طریقے سے شہادت بہم پہنچی ہے
 اور اس کی بناء پر یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے؟ ان امور کی صراحت نہ ہونے کی
 صورت میں یہ بات یاد رکھنے کے قادیالو نہیں تھی کہ کراچی سے ملنے کی راولپنڈی
 ایک مطلع صاف ہو، لاکھوں آدمی جگہ جگہ آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے
 ہوں اور کہیں ان کو چاند نظر نہ آئے، مگر لاکنڈہ میں وہ نظر آجائے۔ یا مردان
 یا پشاور میں لوگ اسے دیکھ لیں۔ مزید شبہ پیدا کرنے والی بات یہ تھی کہ اس
 علاقے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وہاں برسوں سے پاکستان کے باقی تمام علاقوں
 سے مختلف ایام میں روزے شروع بھی کئے جاتے رہے ہیں اور عید بھی کی جاتی
 رہی ہے۔ اب بھی ۱۲ جنوری کے پاکستان ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوتی ہے
 کہ مردان اور چارسدہ کے بعض مقامات پر جگہ جگہ کے روز عید کی گئی ہے۔ ایسی

صورت میں ہمارے لئے یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہ ہو سکتی تھی کہ جمعرات کو عید کی جائے۔ دینی حیثیت سے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر رویت جمل ثابت نہ ہو اور ہم روزہ چھوڑ کر عید منالیں تو گناہ عظیم ہے اور اگر رویت ثابت ہو اور ہم عید کو نہ کی بجائے روزہ رکھ لیں تو گناہ عظیم ہے۔ اور یہ کسی ایک شخص کا انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک پورے قوم کے کروڑوں آدمیوں کا معاملہ ہے۔ اس میں تمنا ہی سے کیسے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم ملک کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ رویت جلال کی کوئی قابل اطمینان شہادت قائم نہیں ہوئی ہے، اس لئے لوگ جمعرات کا روزہ رکھیں اور عید نہ کریں۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ملک کے لوگوں کو خبر کرنے کا نہیں تھا۔ ریڈیو کو بحال استعمال نہیں کھینکتے تھے۔ اخبارات میں سماں اعلیٰ میں نہیں کرا سکتے تھے صرف ایک اخبار نے یہ جرات کی کہ میرا چرا بیلان شائع کر دیا۔ شہر میں مابعد کے لاڈلے سپیکر سے بھی اعلان کم ہی کیا جاسکا۔ اس وجہ سے وہ افراد قریب ڈرنا ہوئی جو کچھ بھی گئی ہے۔

جمعرات کی شام کو جہان نواز دیکھا گیا ہے، اس نے حقیقت حال کو مارے ملک کے سامنے کھول دیا ہے۔ کوئی شخص بھی اس ہانڈ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسری تاریخ کا ہانڈ تھا۔ اگر ۲۹ کو ہانڈ ہو چکا ہوتا تو لازماً یہ ٹھکانا تاریخ کا ہانڈ ہوتا چاہیے تھا۔ کیا دوسری تاریخ کا ہانڈ بھی کسی نے ایسا باریک اور دھندلا دیکھا ہے؟ اب بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ۳۰ کا ہانڈ تھا تو زیادہ دیر تک کیسے نظر آتا رہا؟ ان حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ۲۹ تاریخ کا ہانڈ تقریباً دیر کے لئے نظر آتا ہے اور جلدی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ۳۰ کا ہانڈ خاص دیر تک ٹھیرتا ہے۔ لیکن ۲۹ کا ہانڈ ایسا دھندلا ہوتا ہے کہ آسمان پر اس کو کاشش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کے بغیر نظر نہیں آتا اور دوسری تاریخ کا ہانڈ خود سامنے موجود ہوتا ہے

پیش آئی ہے، اُس نے رویتِ ہلال کے موجودہ سرکاری انتظام کو اس حد تک
 ناقابلِ اطمینان ثابت کر دیا ہے کہ آئندہ اُس کے احکامات پر کوئی اعتقاد نہ کیا جا
 سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس طریقہ کو فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ رویت کے انتظام
 کی صحیح ضرورت یہ ہے کہ ہر ضلع میں رویتِ ہلال کیشیاں بنائی جائیں جن کے اندر ایسے
 قابلِ اعتماد علماء کو شامل کیا جائے، جن کی دیانت پر لوگوں کو عام طور پر اعتماد ہو۔
 اسی طرح مرکزی رویتِ ہلال کیشی میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو اپنے
 دین اور اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں عام طور پر قابلِ اعتماد دیکھے جاتے ہیں۔ یہ تمام
 کیشیاں اس امر کا پورا اہتمام کریں کہ جس روز عید کا چاند ہونے کا احتمال ہو اس
 روز شریٰ طوسیٰ سے رویت ہونے یا نہ ہونے کا پورا ثبوت بہم پہنچا کر مرکزی
 رویتِ ہلال کیشی کو اس کی اطلاع کریں۔ مرکزی کیشی ریڈیو پر تفصیل کے ساتھ یہ
 بیان نشر کرے کہ کن ذرائع معلومات کی بناء پر وہ چاند ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ
 کر رہا ہے۔

اس رپورٹ کو خود کیشی ہی کا کوئی ذمہ دار آوی ڈی پوپ آکر ملک کے
 سلسلے پیش کرے بعض کسی اناؤنسر کے ذریعے سے یہ سنا دینا کہ چاند دیکھ لیا گیا
 ہے، ہرگز قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ
 عید پر ملک میں افراتفری برپا ہو سکے۔

عید الفطر کی حقیقی اہمیت اور نظارہ دین میں اُس کی اہمیت

اس سلسلہ میں ایک بات اور توضیح طلب ہے جسے صاف کر دینا ضروری
 ہے۔ بعض مطلقہ خیالات سے زور شور سے پیدا رہے ہیں کہ عید اسلامی آتما و کا
 ایک اہم نشان ہے، اس سلسلے تمام مسلمانوں کی عید لازماً ایک دن ہونی چاہیے۔
 ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہو اور کچھ
 دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کی عید تو ایک ہی ہونی

ہوئی ضروری ہے۔ لیکن درحقیقت غلو نظر کی غلطی ہے۔ درحقیقت ماواقیہ کی بنیاد پر
اسی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو رمضان کے بارے
میں غلو رکھتے، مگر عید کے معاملے میں اسلام کی اتمام کی انہیں بڑی ٹکری ہے۔

ان حضرات کو پہلی غلط فہمی تو یہ لاحق ہوئی ہے کہ عید اُن کے نزدیک کرمس یا بول
یا روالی کی طرح کوئی ہوا رہے یا پھر کوئی قوی جوش بھریے مسود کے قوی تھا
کا نشان بنا یا گیا ہے۔ حالانکہ دراصل عید کا تعلق ایک عبادت سے ہے جو رمضان
کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور رمضان کے خاتمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر کے
طور پر دو رکعت نماز پڑھ کر ختم کی جاتی ہے۔ شریعت کے مروج احکام کی رو
سے اس عبادت کا آغاز اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قابل الطہان طریقہ
سے یہ عظیم مذہب کو رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کا اختتام بھی اُس وقت
تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسے ہی قابل الطہان طریقہ سے یہ عظیم مذہب ختم
کر رمضان ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ:-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ لَمَّا شَهِدَ بَيْنَكُمْ
الْمُحَمَّدَ فَلْيَصْنَهُ - رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے
..... پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پاسے رہا اس کا جو جود ہوا وہ
اس کے روزے رکھئے۔

یہ آیت قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب سے
شروع ہوا اور جب تک وہ رہے، ہر مسلمان کو اس کے روزے رکھنے چاہئیں۔
اور اسی مہینے کے بعد ان کی گلیل کئے بغیر کسی عید کا ہرگز کوئی سوال پیدا نہیں
ہوتا۔ اس معاملے میں اصل چیز مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کا اختتام
ہے جس کا الطہان حاصل کرنا عید کے لئے ہے ناگزیر ہے۔ اس پر خیال ہے
کہ رمضان ایک قمری مہینہ ہے جس کا انحصار رؤیتِ ہلال پر ہے اور اس کے
بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت موجود ہے کہ چاند کو جب کہ رؤیت دیکھو،

اسے چاند کی طرح کی روشنی سے مستم کرو، لیکن اگر مطلع صاف نہ ہو تو تیس روزوں کی تعداد
 پھر لے کر دے، آگاہی کہ دعا قابلِ اعتماد گواہ یہ شہادت دینے کے آہل سے چاند کی جگہ
 حضور کے احس اور شادی میں دو تیس صاف شہین فرما دی ہیں، ایک یہ کہ رویت کی ضمانت
 اُس وقت دیکھ کر ہوگی جب کہ مطلع صاف نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس صورت میں
 خبر پر نہیں بلکہ دعا والی گواہوں کی شہادت پر رویت کا فیصلہ کیا جائے گا اور
 شہادت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ سارا ٹیلیفون یا ریڈیو پر نہیں ہو
 سکتی اس کے لئے گواہوں کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، آپ کسی عدالت کو
 ٹیلیفون پر شہادت دے کر دیکھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ شہادت قابلِ
 قبول ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ میں ٹیلیفونی شہادت کو دنیا کی کوئی عدالت
 نہیں مان سکتی، آخر تم سے کیوں ہوا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے اہم شرعی معاملے
 میں اس پر اعتماد کر لیں، میں پر کروڑوں مسلمانوں کے لئے ٹرسٹے یا قائم رکھنے
 کا انحصار ہے؟

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہونی چاہیے
 وہ تو بالکل ہی لغو بات کہتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا میں رویت ہلال کا لازماً اور
 ہمیشہ ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر کس ملک یا کسی ایک بڑے علاقے
 میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازم
 نہیں کیا ہے۔ یہ اگر ہو سکے بعد کسی ملک میں شرعی قواعد کے مطابق رویت کی
 شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں
 کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور
 ایسا ہی ہونا چاہیے اور شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف
 علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہو۔

خدا کا دین تمام انسانوں کے لئے ہے اور ہر زمانے کے لئے ہے آج
 آپ ریڈیو کی موجودگی کی بناء پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ہونا چاہیے

مگر آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تک پورے تیرے بغیر بند تو دوکان اس کے کسی ایک موبہ میں بھی نہ تھی نہ تھا کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند دیکھ لے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی مگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم کر دیا ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی وحدت قائم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ مسلمان صوف بڑے شہروں اور قصبوں میں نہیں رہتے۔ دور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں۔ وحدت عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ایک ہی عرف یک دین پر اسٹیشن کا ہونا ہی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے پاس یا ہر گھر کے لوگوں کے پاس یا مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرانزسٹر بھی ضرور موجود نہ وہ اپنے شرعی فرائض ادا کر سکیں گے۔ کیا یہ آلات بھی اب بھی کا ایک لازمی جزو قرار پائیں گے؟ خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کئے ہیں جن سے ہر مسلمان کے لئے ہر حالت میں وہی فرائض ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس لئے نماز کے اوقات گھنٹوں کے حساب سے مقرر نہیں کئے کہ گھنٹی ہر مسلمان کے لئے اُس کے دین کا ایک جزو بن جاسے، بلکہ اُس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر ضائع کو اوقات نماز کی علامت قرار دیا۔ جنہیں ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔

اسی طرح اُس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لئے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالمگیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اعیاب ختم ہو گیا۔ اگر وہ اس کی بنیاد جستی کے حساب کو قرار دیتا ہے تو اسی کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لئے یا تو غلیکات اور بزم کاظم حاصل کرنا فرض ہو جاتا یا جستی اُس کے دین کا ایک جزو بن جاتی ہے۔ پاس رکھے بغیر

وہ فرض دینا ادا نہ کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ حکم دیتا کہ ایک جنگ کی رویت سے ساری دنیا میں یا نوے زمین کی ایک ایک اقلیم میں روز سے شروع اور ختم کن فرض ہے تو خبر بدائی ملے جو موجودہ واقعہ کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس طرح پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ رٹ اسی کی ایجاد کے بعد کا دور تھا اس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انہیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمان رہنا چاہیں تو ان کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو۔

عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق کون ہیں؟

حضرات! اس مسئلہ کی ضروری توضیح کے بعد اب میں آپ کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ قرآن مجید کی ہدایت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر کی، اس کو پڑھا سمجھا، اُس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور تقویٰ کی اُس تربیت کا فائدہ اٹھا یا جو رمضان المبارک ایک مومن کو دیتا ہے۔

قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی دو ہی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے مسلمانوں میں تقویٰ پیدا ہو۔

كُنْتُمْ عَلَىٰ الصِّيَامِ كَمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ الْغَيْرِ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَخْلَصْتُمْ
تَقْوَىٰ مَا تَمُّوْنَ بِرِزْوَانِ فَرَضِ كُنْتُمْ عَلَىٰ طَرِيقِ قَمٍ سَابِقِ لَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَخْلَصْتُمْ
کئے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔

دوسری یہ کہ مسلمان اُس نعمت کا شکر ادا کری جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن مجید نازل کر کے ان کو عطا کی ہے۔

لَشَكَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَمَّا كَرَّمَ اللَّهُ الْكَبِيرَ
کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اُس ہدایت پر جو اُس نے تمہیں دی ہے۔

دنیا میں اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت تو بچہ نسانی پر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو نازل کرنا ہے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے، اُس لئے کہ رزق اور اس کے جتنے ذرائع ہیں مثلاً: ہوا اور یہ پانی اور پینے اور اسی طرح معیشت کے جو ذرائع ہیں جن سے انسان اپنے لئے روزی کا تاجہ، مکان بنا تا ہے، کپڑے فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہیں لیکن یہ فضل و احسان اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بعض انسان کے جسم کے لئے ہیں، قرآن مجید وہ نعمت ہے جو انسان کی روح کے لئے، اُس کے اخلاق کے لئے اور وہ حقیقت اُس کی اصل انسانیت کے لئے نعمتِ عظمیٰ ہے۔ ایک سلطان اللہ تعالیٰ کا شکر اسی صورت میں صحیح طور پر بھاتا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے ہیٹھ ہوئے رزق پر بھی شکر ادا کرے اور اُس کی دکان ہوئی اُس نعمتِ ہدایت کے لئے شکر ادا کرے جو قرآن کی شکل میں اُس کو دی گئی ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کی صورت نہیں ہے کہ آپ بس زبان سے شکر ادا کریں تو کہیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے قرآن میں دیا، بلکہ اس کے شکر کی صحیح صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سر پرستہ ہدایت سمجھیں، دل سے اس کو رہنمائی کا اصل مرجع مانیں اور عملاً اس کی رہنمائی کا ناکدہ اٹھائیں۔

قرآن مجید آپ کو اپنا ذاتی زندگی کے متعلق ہدایت کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ وہ آپ کو ان تجزولہ سے منع کرتا ہے جو آپ کی شخصیت کے نشوونما کے لئے نقصان دہ ہیں۔ وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جن پر آپ عمل کریں تو آپ کی شخصیت صحیح طور پر نشوونما پائے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے۔ وہ آپ کی اجتماعی زندگی کے متعلق بھی فضل ہدایا آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی معاشرتی زندگی کیسے ہو۔ آپ کے گھر کی زندگی کیسے ہو آپ کے تمدن اور آپ کی تہذیب کا نقشہ کیا ہو۔ آپ کی ریاست کی طریقوں پر چلے۔ آپ کا قانون کیا ہو۔ آپ کی معاشرتی زندگی کا نظام کیا ہو کن طریقوں

ہے آپ اپنی روزی حاصل کریں۔ کن راہوں میں آپ اپنی کمائی ہوئی دولت
 کو خرچ کریں اور کن راہوں میں نہ کریں؟ آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیا ہو۔
 آپ کا تعلق خود اپنے نفس کے ساتھ کیا ہو۔ آپ کا تعلق خدا کے بندوں کیساتھ
 کیا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ،
 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ اور دنیا
 کے تمام انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جمادات اور حیوانات کے ساتھ اور خدا کی
 ہی ہوئی تمام مختلف نعمتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کے
 ان سارے معاملات کے لئے قرآن مجید آپ کو واضح ہدایت دیتا ہے۔ ایک
 مسلمان کا کام یہ ہے کہ اُس کو اصل سرشت یعنی حقیقت مانے۔ رہنمائی کے لئے
 اُس کی طرف رجوع کرے۔ اُن احکامات و ہدایات اور اُن اصولوں کو صحیح تسلیم
 کرے جو وہ دے رہا ہے۔ اور اُن کے خلاف جو چیزیں ہوں اُس کو نہ ذکر نہ
 خواہ وہ کہیں سے آ رہی ہوں۔ اگر کسی شخص نے اس رمضان المبارک کے زمانے میں
 قرآن کو اس نظر سے دیکھا اور سمجھا ہے اور گوشش کی ہے کہ اُس کی تعلیم و ہدایت
 کو زیادہ سے زیادہ اپنی سیرت و کردار میں جذب کرے۔ تو اس نے واقعی بہت
 نعمت پر اللہ کا صحیح شکر ادا کیا ہے۔ وہ حقیقت میں اس پر مبارکباد کا مستحق ہے
 کہ رمضان المبارک کا ایک حق جو اُس پر تھا، اسے اُس نے شیک شیک ادا کر دیا۔
 رمضان المبارک کے روزوں کا دوسرا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ پر فرض
 کئے گئے ہیں، یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آپ اگر روزے کی حقیقت
 پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے اس سے زیادہ کارگر
 ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کیا چیز؟ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی سے بچے اور اُس کی قربانیاں اختیار کرے۔ روزہ مسلسل ایک بیٹے
 تک آپ کو اسی چیز کی مشق کراتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی زندگی میں عام طور پر
 محفل میں وہ بھی اللہ کے حکم سے روزے میں حرام ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک

حرام رہتی ہیں جب تک اللہ ہی کے حکم سے وہ حلال نہ ہو جائیں۔ پانی میں چیز جو ہر حال میں حلال و طیب ہے، روزے میں جب اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ اب تمہارے لئے حرام ہے تو آپ اس کا ایک قطرہ تک حلق سے نہیں اتار سکتے خواہ پیاسی سے آپ کا حلق خشک ہی کیوں نہ لگے۔ البتہ جب اللہ چاہے کی اجازت دے دیتا ہے اُس وقت آپ اُس کی طرف اِس طرح پلکتے ہیں کہ کسی نے آپ کو بانہہ دکھاتا اور آپ ابھی کھولے گئے ہیں۔ ایک جیسے تک روزانہ یہ داندھنے اور کھولنے کا عمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پُورے پُورے بندگی و اطاعت کے لئے تیار ہو جائیں۔ جس جس چیز سے وہ آپ کو روکتا ہے اُس سے رُکنے کی، اور جس جس چیز کا وہ آپ کو حکم دیتا ہے اُس کو پہچاننے کی آپ کو عادت ہو جائے۔ آپ اپنے نفس پر اتنا قابو پالیں کہ وہ اپنے بے جا مطالبات اللہ کے قانون کے خلاف آپ سے نہ منوائے۔ یہ فرض ہے جس کے لئے روزے آپ پر فرض کئے گئے ہیں۔

اگر کسی شخص نے رمضان کے زمانے میں روزے کی اِس کیفیت کو اپنے اندر جذب کیا ہے تو وہ حقیقت میں مبارکباد کا مستحق ہے اور اس سے زیادہ مبارکباد کا مستحق وہ شخص ہے جو مینہ بھر کی اس حریت کے بعد عید کی پہلی سعادت بکرا میں اسے اپنے اندر سے اُگل کر پھینک نہ دے۔ بلکہ باقی گیارہ مہینے اِس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتا رہے۔

آپ خود کیجئے! اگر ایک شخص ابھی سے اچھا غذا کھائے جو انسان کے لئے نہایت قوت بخش ہو مگر کھانے سے قارح ہوتے ہی حلق میں اُنٹھکی ٹھال کر اِس کو فوراً اُگل ڈسے تو اِس غذا کا کوئی فائدہ اُسے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اُس نے جہم ہوئے اور خوں بنائے گا اسے کوئی موقع ہی نہ دیا۔ اِس کے برعکس اگر ایک شخص غذا کھا کر اُسے جہم کرے اور اُس سے خوں ہی نکالے اُس کے جسم میں دوڑے، تو یہ کھانے کا اصل فائدہ ہے جو اُس نے حاصل کیا کم و بیش کی

مفتویٰ نذاکھا کر اُسے جزو بدن بنا تا اس سے بہتر ہے کہ بہترین غذا کھانے کے بعد استغفار بخ کر دیا جائے۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کے روزوں کا بھی ہے۔ ان کا حقیقی فائدہ آپ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ایک جیسے تک جو اخلاق تربیت والی روزوں نے آپ کو دی ہے، عید کے بعد آپ اس کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک نہ دیں، بلکہ باقی کیا رہے اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ فائدہ اگر کسی شخص نے اس رمضان سے حاصل کر لیا تو وہ واقعی پوری پوری مبارکباد کا مستحق ہے کہ اُس نے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت پائی۔

شعائرِ دین کے ساتھ ہمارا معاملہ

ہمارے اندر چھ قسمی سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو رمضان کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے گراں کے گھروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ مسلمان بچتے ہیں، جس کے لئے یہ عید کوئی خاص معنی رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا تو دکاندار اس کا احترام کرنے کی توفیق بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ رمضان کے زمانے میں وہ اسی طرح اطمینان سے کھاتے اور پیتے رہتے ہیں جیسے کوئی عیسائی یا ہندو یا سیکھ کھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی مثال اس نمبرِ زمین کی ہے جس کے اندر بارش کا موسم آنے پر بھی جب کہ ہر طرف سبزہ زار پیدا ہوتا ہے اور کھیتیاں پھلتی اور پھولتی ہیں، لکھاس کا ایک شکار تک پیدا نہیں ہوتا۔ بارش کا زمانہ جس طرح زمین کے لئے روملدگی کا موسم ہے، شکار اسی طرح رمضان المبارک روملدگی کے لئے ہالیدگی کا موسم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس شکل میں دیا ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ہر شخص جب چاہے روزے رکھ کر تیس روزوں کی تعداد پوری کر لیا کرے

تو ہماری دینی زندگی میں یہ موسم کی سی کیفیت سمجھی پیدا نہ ہو سکتی تھی لیکن اس عظیم مطلق علم اس شکل میں دیا کہ تمام مسلمان ایک ہی جہیز میں ایک ساتھ روزے رکھیں۔ اسی چیز نے موسم کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ موسم جب آتا ہے تو اٹلی دھبے کا ترخیز ز میوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح میں کچھ ہیں روئیدگی کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر سے بھی سبزی کی کوئٹیں چھوٹنے لگتی ہیں کیونکہ موسم کی برکت یہی ہے کہ روئیدگی کی ادنیٰ سے ادنیٰ صلاحیت رکھنے والی زمین بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتی۔ اور جو زمین موسم آنے پر بھی ایک کوئٹل تک نہ نکالے اس کی یہ کیفیت اس بات کی صریح علامت ہوتی ہے کہ وہ قوتِ نور سے بالکل خالی ہے۔ اس طرح رمضان ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر ایمان کی ایک رشتہ اور اسلام کا کوئی ذرہ برابر جذبہ بھی موجود ہو، وہ گیا رہ جیسے خواہ کیسا ہی بے حس رہا ہو، اس جہیز کے آتے ہی اس کے اعداد کا سوا ہوا ایمان کر دینا لینے لگتا ہے۔

ایک جہیز تک تمام مسلمانوں کا ایک وقت سحری کے لئے اٹھنا، سب کا ایک ساتھ دینی بھر روزے رکھنا، ایک ہی وقت میں سب کا انظارِ کائنات اور باتوں کو جگہ جگہ تراویح پڑھنا، مسلمانوں کی ہستیوں میں ایک زبردست اجتماع ہونا پیدا کر دیتا ہے جس کی برکت سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر طرف تلاوتِ قرآن کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں جو دوسرے دنوں میں نماز کے پابند نہیں ہوتے، اور وہ لوگ بھی روزے رکھنے لگتے ہیں، جن کے اندر دوسرے دنوں میں دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں پایا جاتا۔ اُس محل میں بھی اگر کوئی شخص غیر متاخر رہتا ہے، خدا کی طرف کوئی رجوع اُس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ نانا روزے اور تلاوتِ قرآن کے لئے کوئی رجعت اُس کے دل میں نہیں اُبھرتی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس کا دل ہدیہ ایمانی سے قطعاً خالی ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے، خدا اور

اُس کے دین کے ساتھ اور مسلمانوں کی قسمت کے ساتھ جتنے روابط ہو سکتے تھے، اُن سب کو اُس نے کاٹ پھینکا ہے۔ اِس کے بعد آپ کی خبر دوسرے لکھتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کر مسلمانوں کی ملت میں آئیں گے کھول کر مسلمان معاشرے کا ایک جز ہو کر، اِس قوم کے دین اور اِس کے نظامِ جہات ہی سے اپنے نفس کی ترسین تعلقات اور روابط کو اِس طرح کاٹ سکتا ہے، وہ کل اِس قوم کے ساتھ کوئی خدائی اور خیانت نہ کر بیٹھے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خواہشاتِ نفس کی بندگی ہی میں تو یہ طرزِ عمل اختیار کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اِس کی خواہشات اِس سے یہ کہہ کر اسکتی ہیں تو کل یہی خواہشات اِس سے اور کیا کہہ کر اسکیں گی؟

حضرات! ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ خود کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتِ حال ہمارے دلِ آخر کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اگر چند آدمی ہی اِس میں مبتلا ہوئے تو اسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ مگر یہاں تو ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو اصلاحیہ اور فزیریہ دُشمنان میں کھائے پیئے رہتے ہیں اور آٹا روٹہ مارنا کو شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ فی الواقع بڑی تشویش کی بات ہے اور ہمیں اِس کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صورتِ حال دراصل اِس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے ایک مدت سے اِس کی پروا کرتی چھوڑ دی ہے کہ ہمارے اندر جو اصلاحِ عظیم اللہ اور اِس کے رسول اور اِس کی کتاب نے کی تھی وہ ہمارے معاشرے میں باقی رہی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی قوم کی دنیا جاننے کی تو بڑی فکر رہی ہے اور اِس کے لئے ہم بڑی محنت و زور کرتے رہے ہیں مگر اُس عظیم انسانِ اخلاقی و روحانی اصلاح اور اُس نبردست دُشمنِ نظام کو برقرار رکھنے کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہی جس پر ہمارے قسمت کے معاشرے کو قائم کیا گیا تھا۔ بلکہ اِس کے برعکس ہمارے دل بڑے پائے پر تعلیم و تربیت اور قانون و رابطہ کا وہ نظام کا در فرار رہا ہے جو اِس دُشمنِ نظام کو منہدم کرنے والا ہے۔ اِس کا نتیجہ

جو خوبیاں پیدا ہوئیں وہ کچھ یونہی انفاٹا نہیں پیدا ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور ان کے بعد امت کے صلحاء و آقیا اور علماء و مفتیانے صدیوں کی مرقیہ و جانفشانی سے کروڑوں انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالے حقوق کی پستیوں سے اٹھایا۔ جاہلیت کی رسموں اور طریقوں کو مٹایا۔ خدا کے واحد کی بندگی کے لئے ان کو تیار کیا۔ آخرت کی باز پرس کا مقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا۔ اخلاق و فاضل کی تعلیم و تربیت دے کر ایک خاص کیرکٹر ان کے اندر پیدا کیا۔ نماز اور روزہ سے اور حج اور زکوٰۃ جیسے پاکیزہ عبادات ان میں رائج کیں اور اسلامی نظام تہذیب و تمدن کا ایک مضبوط سا بنیاد تیار کر دیا جس کی بدولت مسلمان ان خوبیوں سے آراستہ ہوئے جو دوسروں کے لئے قابل رشک تھیں۔ یہ جو کچھ صد برس کی فتنوں اور مسلسل کشمکشوں سے بنا ہے اس کو ہم ضائع اور برباد کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اسے بھرتھیر کرنا چاہیں تو پھر صدیوں کا اس کے لئے دھکار ہوں گی۔

یہ ہمارا انتخابی جہتہ ہے کہ ہمارے اسلام نے سینکڑوں برس کی محنتوں سے ہمارے اندر جو اصلاح کی تھی اس کو ہم نے پچھلے ایک صدی کے اندر بڑی طرح ضائع کیا ہے۔ پچھلے انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں وہ بہت کچھ ضائع ہوئی اور اب ان کی غلامی ختم ہو جانے کے بعد خود اپنے حکمرانوں کے ذہن میں ہم اس کو پچھلے سے بھی زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہی غلطی ہے جس پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔

دوسرے زمین پر بیخ و بول انسانوں کی زندگی میں جتنی بھی اصلاح ہوئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور نوح انسان کے نیک انسانوں کی ہزار برس کی محنتوں سے ہوئی ہے۔ ایک بڑائی کا سرباب کرنے اور ایک

بھلائی کو قائم کرنے میں خود کے صالح بندوں کو صدمہ برس محنت کرنی پڑی ہے ،
 نب جاکر دنیا میں کچھ عالمگیر اخلاقی ضوابط پر انسانی تہذیب کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اس
 تعمیر کو برباد تو آسانی سے کیا جاسکتا ہے مگر پھر اس کو تعمیر کر دینا کوئی بھول
 کا کھیل نہیں ہے۔ ایک معمولی مثال دیکھئے :-

صرف یہ بات کہ عورت اور مرد کا قطعی نکاح کے سوا کسی اور صورت میں نہ
 ہو، انسان کو اس کا تقاضا کرنا اور اس کا خورگ پانا اور معاشرے میں اس کو ایک مسلم
 ضابطے کی حیثیت سے رائج دینا اتنا مشکل کام تھا کہ انبیاء طیبہ اس قسم اور یہ بھی
 نوع انسانی کو اس کے بہتے ہزار برس تک گوشمالی کرنی پڑی ہوئی تب کہیں کیا
 میں :- ایک اصلاح نافذ کی جا چکی ہوگی، اس لئے کہ انسان میں جنس انسانی کی طرف
 ایسا گہرا دوستیوں کا وجود ہے کہ اسے ایک اخلاقی ضابطہ کا یا بند بنا دینا کوئی آسان
 کام نہیں ہے۔ اس اصلاح کو نافذ کر دینے کے لئے سن پڑی محنت کی ضرورت
 نہیں۔ عورتوں اور مردوں میں آزادانہ اختلاط کی راہیں کھول دیجئے اور فائدہ انی
 بندی کے ذرائع و وسائل عام لوگوں کی دسترس تک پہنچا دیجئے، جنسی انار کی کاری
 کے شکل سے انھیں آگاہ کیا تھا ایک دفعہ کھل جانے کے بعد دیکھتے دیکھتے اسی ساری
 اصلاح کو فارت کر دے گا جو ہزار برس کی گوشمالیوں سے ہوئی تھی۔ لیکن اس
 کے تباہ کن نتائج سامنے آنے کے بعد، جس طرح کہ آج وہ مغربی معاشرے کے
 سامنے انتہائی ہیجان انگیز صورت میں آ رہے ہیں، آپ اگر چاہیں گے پھر اسی دیو
 کو قید کر دیں تو یہ کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ اس کے لئے پھر صدمہ برس ہی کی
 محنتیں دہرا ہوں گی۔ اس لئے قرآنی جید انسانیت کے عادت گروں کو متنبہ کرنا
 ہے کہ زمین میں جو اصلاح بڑے مشکلوں سے ہوئی ہے اس کو تم اپنی محنتوں سے
 برباد نہ کرو۔

اسی ایک مثال پر آپ تیار کر لیجئے کہ جس عظیم الشان عمارت کا نام اسلامی
 تہذیب و تمدن ہے اس کی تعمیر کس مشکل سے ہوئی ہوگی۔ کتنی جہانتوں اور

گمراہیوں کو شاکر اور کشتی راہیوں کا متوہاب کر کے اس کے لئے زمیں صاف کی گئی ہوگی۔ کشتی بان غنائیوں سے صحیح عقائد اور صحیح خیالات ذہنوں میں بٹھائے گئے ہوں گے۔ کیا کچھ محنتیں اخلاقی حدود اور ضوابط کو معاشرے میں عملاً قائم کرنے پر صرف کی گئی ہوں گی اور پھر اس پر دنیا کی عمارت کو بہار دے کے لئے اسلامی نظام زندگی کے یہ پانچ ستون ——— شہادتِ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مضبوطی کے ساتھ جھانکے گئے ہوں گے۔ یہ جو کچھ بننا ہے، اچھا دے آسماں کی بے حد حساب گوششٹوں سے بننا ہے اور یہ عظیم سرمایہ جن میراث میں مفت ملی گیا ہے۔ اسی کو اگر ہم ترقی نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے برباد تو ذکرنا چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم و تربیت، ہمارا طریقہ پر، ہمارا تصورِ ثقافت اور کلچریت مجموعی ہمارے قوانین اور نظم و نسق اور معیشت و معاشرت کا پورا نظام جس دنیا سے اسی سرمایے کی تائید کر کے دے اور اسی کو برباد کرنے والے لوگ بدزہر و زہر سے زیادہ تھکاد میں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی چیزیں کہ ایک روز ہم اس کو بالکل کھو دیں گے اور اگر ایک دفعہ ہم نے اسے کھو دیا تو پھر اسے از سر نو حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ خدا ذکر ہے کہ وہ وقت آئے اور خدا کرے کہ اُس کے آنے سے پہلے ہی ہم سنبھل جائیں۔

(ترجمان القرآن، جنوری ۱۹۶۷ء)

قرآن سرچشمہ ہدایت

لَيَقَوْمَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ

اس وقت پہنچی دنیا میں نوید انسانی کے پاس قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہر آئینہ شریعت سے پاک بالکل اپنی صحیح صورت میں موجود ہو۔ ایسی ہدایت کہ جس کے تعلق پر دوسرے قسم کے ساتھ یہ کہا جاسکے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ سوائے قرآن مجید کے دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور اس طرح ایک لحاظ سے دیکھئے تو مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور دوسرے لحاظ سے دیکھئے تو یہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے لیکن وہ اس سے منہ موڑ کر ادھر ادھر دھڑکی پھر رہی ہے۔

”قرآن یا تمہارے حق میں مجتہد ہے یا تمہارے خلاف“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”أَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ بَيْنِي وَأَخِيكَ“ قرآن یا تمہارے حق میں مجتہد ہے یا تمہارے خلاف مجتہد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جھوٹے سے فقرے میں یہ نظیر بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کی پیروی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہ کر رہا ہے۔

بات پیش کر سکتا ہے کہ میں نے آپ ہی کے کلام کے مطابق عمل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی محنت اس کے حق میں ہو سکتی ہے اور اس کی بنا پر اس کی بخشش کا ہونا یقینی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی اپنی کتاب کی پیروی کی۔ لیکن اگر کسی کے پاس کتاب الہی موجود ہو اور اس کے بعد وہ اس سے منسوب ہے اور اس کے خلاف عمل کرے تو کتاب الہی اس کے خلاف نظر کھڑی ہوگی۔ دنیا کا کوئی دوسرا شخص تو یہ قدر پیش کر سکتا ہے کہ آپ کا کلام ہم تک نہیں پہنچا تھا لیکن ہم سہلی تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہمارا یہ بھی دعوئے ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے ہی یہ کتاب ہم تک پہنچائی۔ اس لئے ہمارے سامنے کوئی راہ قرار نہیں رہتی۔ نہ کوئی محنت رہ جاتی ہے اگر ہم اس کے خلاف عمل کریں تو ہمارے اوپر مقدمہ ثابت ہو جائے گا۔ ہم خدا کے سامنے اس بات کی کوئی جواب دی نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن سے منسوب کر کسی کی لال کتاب اور کسی کی کالی کتاب کی طرف کیوں دوڑتے پھرتے تھے۔

سرچشمہ ہدایت قرآن مجید اور اسوۂ حسنہ کے سوا کوئی نہیں

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو پڑھا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ ایک صحابی نے حضرت عمرؓ سے کہا تم دیکھو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے کتنا سرخ ہو رہا ہے اور تم پڑھ رہے جا رہے ہو۔ حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر رُک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰؑ بھی ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا اہل کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زلف

کے نبی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور قرآن کے آجانے کے بعد کوئی دوسرا سرچشمہ ہدایت نہیں رہا جس کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ ہدایت اگر موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پاک میں ہے، اس کے باہر کس جگہ کوئی ہدایت موجود نہیں ہے۔ جس طرف بھی کوئی جائے گا بہر گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں پائے گا۔

قرآن کا نظام عدل، عدل اجتماعی سے پہلے عدل انفرادی

یہ کتاب جس مقصد کے لئے آئی ہے اس کو مختصر الفاظ میں قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ: **لِيُكَفِّرَ التَّاسُفَاتِ بِالْقِسْطِ**۔ عدل کا قیام اس کتاب کا مقصد ہے۔ مگر لوگ اس زمانے میں غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ عدل خاص عدل اجتماعی کا نام ہے۔ حالانکہ عدل اجتماعی سے پہلے عدل انفرادی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کی ذات میں عدل موجود نہیں ہے، اس کے اپنے اندر عدل موجود نہیں ہے تو باہر وہ دنیا میں کیسے عدل قائم کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کے اخلاق میں عدل ہونا چاہیے۔ اس کے افکار، اس کی عادات و خصائل اس کی فطرت اور اس کے نظریات میں عدل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ باہر عدل قائم کرے۔ اگر اس کے بغیر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں عدل اجتماعی قائم کرنے ہارا ہوں تو وہ سرے سے عدل کے معنی و مفہوم ہی سے ناواقف ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ عدل پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا پہلا تجربہ۔

اگر آدمی اپنی ذات میں عدل پیدا نہیں کرتا۔ اپنے اخلاق و خصائل اور ان کا نظریات میں عدل پیدا نہیں کرتا تو ظاہرات ہے کہ باہر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس میں انحراف و تقریب کا شکار ہو گا۔ یا انحراف کرے گا یا تقریب۔

یہ کتاب انسان کو پہلے اس کی اپنی ذات میں بدل کر نکالتی ہے۔ سب سے اولین انصاف جو اس کو کرنا ہے وہ اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی اپنے خدا ہی سے بغاوت کر رہا ہے تو اس کے بعد بدل کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ جس خدا سے اس کو پیدا کیا، جو خدا اس کو زندگی دیتا ہے جس کے پیدا کرنے سے وہ پیدا ہوا اور جس کے زندہ رکھنے سے وہ زندہ ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اسی سے منہ موڑ رہا ہے تو وہ ایک ایسی جگہ انصافی کر رہا ہے جس سے بڑی کوئی جگہ انصافی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ اپنے ہم اہل حق پروردگار کی اطاعت کیا نہیں کرتے تو دنیا میں آپ کہاں انصاف قائم کریں گے۔ اولین حکم کا ارتکاب تو خدا کے سامنے خود بخود جہنم کر آپ کر چکے۔

عدل کے اولین تقاضے کو پورا کرنے کے بعد فردی ہے کہ انسان اُن سے بدل کرے جو اس کے قریب ترین ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی اولاد سے بدل نہیں کرتا، اپنے والدین سے اور اپنے بھائی بہنوں سے بدل نہیں کرتا، ایک شوہر اپنی بیوی کا سوا اور بیوی اپنے شوہر سے بدل نہیں کرتی تو وہ ہر دنیا میں کبلی عدلی قائم کریں گے۔ خدا کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد اپنے قریب ترین اعزہ اور کشتہ ملاؤں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔

یہ ہے وہ ترتیب جس کے مطابق قرآن مجید آدمی کو سب سے پہلے عدل کی جڑ سکھاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب آگے چل کر بتاتی ہے کہ آدمی معاشرے میں کس طرح عدل قائم کر سکتا ہے۔ آپ میں سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس قوم اور جس ملک میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس نوع انسانی کے آپ فرد ہیں اس کے اندر عدل قائم کرنے کے جو اصول قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں اور جتنے وسیع پیمانے پر زندگی کے ہر پہلو کو لے کر عدل کے طریقے سکھائے گئے ہیں

اس وقت دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں عدل کا اتنا جامع تصور دیا گیا ہو۔

عدل اجتماعی ظلم کی تعلیم دینے والوں کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا

آج جن لوگوں کا نام دنیا کے رہنماؤں کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے اور ان کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خود اور ان کی تعلیمات افراد و تفریط کا مجموعہ ہیں۔ انہوں نے اندر اعتدال سرے سے موجود نہیں ہے۔ ان کے دل آغاز ہی اس بات سے جوتا ہے کہ دنیا میں لڑائی جو کشمکش جو لڑائی ہو رہی ہے وہ موافقت پیدا کرنے کی بجائے ساز و ست (یا امن و امان) پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے لوگ اور ان کی کتابوں سے اگر انسان ہدایت پانے کے لئے دوڑتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ دنیا میں عدل اجتماعی قائم کرنے چلا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو بھی دھوکا دے رہا ہے۔ عدل اجتماعی اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہو سکتا ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کو اس کے باطن میں بالکل ناقابل ترمیم و تسخیر اور ناقابل تغیر اصول رکھ دیئے گئے ہیں اور انسان کے لئے یہ اصول اس نے سکھے ہیں جو انسان کا خالق ہے۔ آپ ان اصولوں کا ہاتھ لیں تو معلوم ہوگا کہ عدل قائم کرنے کی اس کے سوا اور کوئی صورت موجود نہیں ہے۔

مسلمانوں کی تاریخ کے دو دور اور قرآن مجید

مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی کمزوری صحت کی وجہ سے اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے تقریر نہیں کر سکتا۔ میں مختصر طور پر صرف اتنا بیان کر دے گا کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو اس کتاب کو لے کر آئے تھے۔ ہم نے اس کی پیروی کی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ تمام دنیا کے

نورضمن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں عظیم الشان انقلاب ہوا کہ اس کتاب کی بدولت رونما ہوا تھا کبھی خدائی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ایک ایسی پہلوانہ قوم کو جو دم اور ایڑیاں اور سر کے مقابلے میں اپنی کوئی بستی نہ رکھتی تھی، اس کی کوئی طاقت نہ تھی، وہ ایک صحرائی قوم تھی جس کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل موجود نہیں تھے۔ وہ اس کتاب کو لے کر اٹھی اور ایک صدی کے اندازہ رسد سے لے کر اندلس اور مراکش تک پھیل گئی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی قومیں اس کے مقابلے میں مدھیر ہو گئیں۔ قوموں کی قومیں نہ صرف اس کی مطیع فرمان ہو گئیں بلکہ اس کے رنگ میں رنگ گئیں۔ ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کے عادات ان کی عادات اعدائے کے اطوار بدل گئے۔ پھر یہ کوئی استعماری طاقت () (COLONIAL POWER) نہیں تھی۔ استعماری طاقتیں دنیا کی دوسری قوموں پر قبضہ کرتی ہیں تو ان قوموں میں ان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن مسلمان قرآن لے کر اٹھے تھے اس لئے جہاں بھی وہ گئے انہوں نے دل جیت لئے۔ مختلف قوموں نے ان کا بدل دیکھا، ان کے حقوق دیکھے، ان کی پاکیزہ صفات دیکھیں تو تسلیم کر لیا کہ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔

لیکن جس وقت ہم نے اس کتاب سے من موڑا تو اس کا نتیجہ ہم نے بھی دیکھ لیا اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ دنیا میں ۵۰ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ بیس بیس کے قریب ان کی حکومتیں موجود ہیں لیکن جس کا جی چاہتا ہے ان کے پیچھے ہر موگ دے لے گا ہے اور وہ بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جی کو اپنا قبلہ اول اور ثالث الخیرین کہتے ہیں اسی میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ دنیا کے مسلمان اس پر تڑپ اٹھتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا وہ ہے؟ صرف کہ قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے من موڑ کر انہوں نے دنیا کے ہر نام نہاد منبع ہدایت کی طرف رجوع کیا۔ ہر اس سرختر کی طرف دوڑے جس کے متعلق انہوں نے یہ گمان کیا کہ جہاں سے ہیں ہدایت

ملے گی۔ چنانچہ اس کا جو بدترین نتیجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے۔

پاکستان اور قرآن مجید

ہمارا یہ ملک جس مقصد کے لئے قائم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں قرآنی کا قانون نافذ کریں گے۔ پاکستان یہی کہہ کر قائم کیا گیا تھا اور اس دعوے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ صدر یوں کے بعد ہم یہاں اسلامی نظام حیات کی اپنی تجربہ مکہ قائم کر رہے ہیں تاکہ دنیا اسے دیکھے اور اس سے مددگار حاصل کرے۔ لیکن ابھیے بائیس سال کے دوران میں بجائے اس سہ کرم یہاں قرآن کے قانون کو نافذ کیا جاتا قرآن کی روئے ہدایت پر عمل کیا جاتا، کوشش یہ کی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن سے اور زیادہ انحراف پیدا ہو۔ اختلاف میں، عادات میں، نظریات میں، افکار میں، ہر چیز میں معاشرے کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب کلم کھلا اس بات کے مدعا کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک دوسری آئیڈیالوجی (IDEOLOGY) ابھر رہی ہے اور اسے یہاں قائم کیا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی دوسری (IDEOLOGY) یہی یہاں نافذ کر کے کی ہو تو حق؟ کیوں لاکھوں مسلمانوں کو مراد دیا گیا کیوں لاکھوں مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبروریں برباد کر دی گئیں؟۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کے نام پر جو وعدہ کیا گیا ہے اگر اسے پورا نہ کیا گیا تو یہ اتنا بڑا دھوکا ہو گا کہ اتنا بڑا دھوکا آج تک کسی نے کسی کو نہ دیا ہو گا۔ اس ملک میں آپ کو قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنا ہو گا۔ ورنہ یہ ملک اپنے وجود کا ہرگز کھو بیٹھے گا۔ مسلمان اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر وہ سر زمین و سر فرازی کہیں حاصل نہیں کر سکتا جو اس کتاب میں خدا کے مطیع فرمان بندوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جو

لوگ قرآن پر واقعی ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے دیکھتے ہوئے نظام کو نافذ کرنے
 اس کی تعلیمات کو پھیلا سکتے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش
 کریں۔ اس سلسلے میں جو شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اسی
 دھڑے دھڑے بڑی باریک کوشش سے اور اللہ تعالیٰ کے مال اس کا
 اجر ثابت ہے۔

ابنت دینہ کنیہ نومبر ۱۹۷۹ء

اس دور میں قرآن کی صحیح خدمت کیا ہے؟

یہ ایک پیغام ہے جو نازلہ قرآن کی چودہ صدی تقریب کے موقیہ پر اسلامی
ہائفرنس میں پیش کر سنے کے لیے اس تحقیقاتی رسالہ کے انگریزی تراجم
فصل اول کو پیش کیا جا رہا ہے۔

نبیہ آپ کا بہت شکر گزار ہیں گا اگر آپ حاضر ہی مجلس تک میرا سلام اور یہ پیغام
بہنچاوری کو جس سہانہ مقصد کے لئے آپ حق پرستے ہیں ان میں اس میں تلب وودع
کے ساتھ آپ کا شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام پاک کے
صحیح فہم اور اس نادر دور میں اس کو صحیح تبلیغ اور زندگی کے اہم مسائل پر اس کی
تفسیرات کی صحیح تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل شاندار نے اپنے آخری نبی پر اپنا کتب
اس اعلان کے ساتھ تامل کہ ہے کہ اس میں دینی کی تکمیل کر دی گئی ہے اور اب دنیا
میں نہ کوئی نئی کشف ہے نہ کوئی کتب۔ اس سے فرقہ کواد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن
پوری نوع انسانی کے لئے تمام دنیا میں اور تمام زمانوں میں ایک مستقل ہدایت ہے۔
کیونکہ اگر کسی زمانے یا کسی خطہ زمین یا انسانی معاشرے کا کسی حالت کے لیے بھی اس
کی ہدایت ناکافی یا محتاج تکمیل ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہی خطہ
حکام کر دے اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کی کوئی بات غلط ہو۔ بلکہ اسلامی ہونے
کا حیثیت ہے مسائل حیات کی ہر محنت میں ہمارا توکلین نقطہ آغاز ہے ہونا چاہیے
کہ ہمارے لیے اصل ہرچیز ہدایت ہے کتب ہے اور ہر نئی حاصل کرنے کے لیے
اسی کی طرف ہم رجوع کریں گے۔

یہ نقطہ آغاز کا سوال ہی اس وقت پیدا نہیں ہوتا جس میں مسلمانوں کے اہل فکر و فکر
اور رہنما طبقوں کے لیے دنیاوی اہمیت رکھتا ہے مگر یہ ہمارا اصل کام دنیا کی

خدا کی ہدایت کی طرف دلالت دینا ہے، ایسی بد قسمتی سے جدید ماویٰ تہذیب کے ہموگیر فلسفہ نے خود ہمارے اپنے اندر یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ ہم جملہ مسائل حیات میں قرآن کو اصل مرجع بنائے جاسکتے ہیں یا نہیں اور ماننے ہیں تو علماء میں اور سنجیدگی کے ساتھ ماننے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ ایک علمِ حق کے اپنے عالمگیر منصب کا حق دہا نہیں کر سکتے، صوبہ تک خود اپنے اندر اس سوال کو طے نہ کر لیں اور ہم بڑے غرض قسمت ہوں گے اگر نازل قرآن کی چند محو صوری کا آغاز اس سوال کے ایک قطعی اور واضح جواب سے کریں۔

ہمارے رہنما اور کارفرما طبقوں میں کچھ عناصر ہیں جو قرآن کو اس خود میں مرجع بنائے نہیں ماننے کو کم از کم اس میں شک مزبور رکھتے ہیں۔ وہ ایسے اطمینانی غفلت و لائل کے محتاج ہیں جن سے ان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ خدا کی ہدایت کے لیے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے اور یہ قرآن واقعی خدا ہی کی طرف سے ایک محفوظ و کامل داد الہی ہدایت ہے۔

کچھ دوسرے عناصر ہیں جو دینی دنیا کی تقسیم کا نظریہ اختیار کر چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص قصودات کے مطابق جس چیز کو دینی سمجھ بیٹھا ہے صرف اسی کے دائرے تک قرآن کی ہدایت کو محدود رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی غلط فہمیاں رائج نہیں ہو سکتیں جب تک کہ دینی دنیا کی اس بے معنی تقسیم پر فیصلہ کرنے میں نہ لگائی جائے اور مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا جائے کہ خدا کی ہدایت پر زندگی کے معاملات میں خدا کی ہدایت کا محتاج ہے اور قرآن زندگی کے ہر پہلو میں بالکل شکیک ہدایت دیتا ہے۔

کچھ اور عناصر ہیں جو قرآن کی ہدایت کو جائز اور ہرگز ماننے ہیں مگر حسب اس سے استفادے کا سوال سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے لیے ہدایت کا اصل ماخذ و منبع قرآن سے باہر کسی اور جگہ ہے جہاں سے غلط بات و قصودات نکال کر وہ قرآن سے اس کی تصدیق و توثیق کرانے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اور کسی کی کوشش یہ ہے کہ

قرآن کا تعلق نہ صرف سنت و رسول سے کثرت کر کے بچھل چھوڑنے میں امت کے علماء و فقہاء اور مفسرین نے معافی قرآن کی تشریح اور تعلیمات قرآن سے بے اعتدال و متعصبانہ کا جو کچھ کام کیا ہے اس سب سے بے نیاز ہو کر ان کا اپنا ذہنی انداز قرآن سے جو مقبول انداز ہے صرف اُس سے ہدایت حاصل کرے۔

یہ اور مسلک ایسے میں جنہیں کوئی معقول آدمی قرآن کی ہدایت سے استفادے کو صحیح صورت نہیں دیکھتا اور ان کی بنیاد پر امت مسلمہ کا کوئی ایک نظام فکر و عمل بھی نہیں بن سکتا بلکہ نہ صرف کہ امت اسلامی ذہنی کھینچ تیسرے تفسیرات کو نہیں کر سکتے ہے بلکہ نہ خود ان لوگوں کے اور یہاں اپنی تفسیرات میں اختلاف ممکن ہے۔ اس لیے ان مسلمانوں کے فرائض حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں مزید تغیرات رونما ہوں ان کے ذہنوں میں اپنے دین کے متعلق نئی نئی افہامیں پیدا ہوں اور دنیا کو ہدایت میں ان کی طرف رجوع دینے کے بھانسنے وہ خود اپنی جگہ ہی اس پریشانی میں مبتلا رہیں کہ وہ ہدایت فی الواقع ہے کہ۔ یکس برس کا علاج بھی طبع و تشنیع نہیں پیدا بلکہ دراصل یہ عناصر اس کے محتاج ہیں کہ معقول اور اہل علم و فضل و کمال سے ان کو قرآن کی ہدایت سے استفادے کا صحیح طریقہ بتایا جائے اور ان کی طرفوں کو ان اختیار کر لے جس میں ان کی فطرت و فطرت کی ہدایت ہے۔

غرض کہ ہم کہ جس واقعے سے جو لوگ نکال گئے ہیں ان کے معاملہ میں بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حقیقت قرآن کو اصل سرچشمہ ہدایت ماننے میں وہ کس حد تک مستعد ہیں۔ اس معاملہ میں تنبیہ کی کہ معنی صرف اتنے ہی نہیں ہیں کہ ہم غلطیوں کے ساتھ قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں اور اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ ہم اس عقیدے کے صرف اعلان و اظہار پر اکتفا کریں بلکہ ہمارے عقیدے کے اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے حکم سے ہدایت کی طرف رجوع کریں اور جو دنیاوی امور سے ملنے سے ہم اُس کے مطابق اپنے اخلاق و معاملات اور فرائض زندگی کو اپنے فرائض اور اُس کے قوانین کو اپنے نظام تعلیم اور نظام معیشت اور نظام

بہت سست کرنا افضل ٹھہرنا ہے۔ کچھ تیار ہو جائیں۔ میرا احساس اور مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اسے رہنما اور کارفرما بطور میں چلیں صحیح اعتقاد موجود ہے وہاں بھی اس معیار کی بنیاد کی مغفوت ہے، یا اگر مغفوت نہیں تو کم از کم معیار مطلوب ہے بہت فرو تہ ہے۔ ہمیں اس بنیاد کی کو پیدا کرنے کی کوشش سب سے پہلے کرنی چاہیے کیونکہ جب تک یہ پیدا نہ ہو مسائل زندگی پر کوئی تعلیمات کے انتظام کی عملی محنتیں کا خدا کی نرسنت ہی بخیر رہیں گی اصل کی دنیا میں بھی کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دنیا صورت بان کا فخری بخشوں سے اسلام کے برحق ہونے کی قائل نہیں ہو سکتی۔ اسے قائل کرنے کے لئے ناگزیر ہے کہ ہماری قوی زندگی میں اسلام اس کو جلوہ گر نظر آئے۔ اس کے بغیر ہم جتن بھی اسلام کی تبلیغ کریں گے اس کے آگے دنیا کو ایک بہت بڑی علامت و استغیام ہی لگی نظر آئے گی جس میں یہ سوال پیشیدہ گا کہ کیا یہ انتہا جو اپنی مسجدوں کے باہر زندگی کے ہر شعبہ میں وہ مسلمانوں کے اندر و نظریات، تہذیب و قوانین اور اصولوں کی تقلید کر رہی ہے، فی الواقع اسلام کو خود ہی برحق سمجھتی ہے؟

یہ چند امور ہیں جن کی طرف ہمیں اپنی علم کے اس گہری قدر اعتماد کو توڑ دینا چاہتا ہیں اور توقع رکھنا ہو کہ اس کا حصول کا ممکن سمجھا جائے گا۔

نورانی عقائد۔ اردو ماہ ۱۳۹۹ھ

ایک مُلک مرق

— — —

ایک حکمران جو مسلمانوں کے عقیدے و تہذیب کو غم کی طرح لگا گیا ہے، اس کا سنا جا رہا ہے۔ "وراثت" کا مرض ہے۔ سب سے پہلے اس نے جاہلے نظام ریاست کو خراب کیا۔ اس کے بعد گھٹائش کے کے پانی کی طرح جاہلے نظم و ملکہ بر شیعہ کی چیزوں میں پھینکا۔ پہلی گاندہ جاری فرم کے پتھرا کر کے بٹھے۔ اس سب کا سنا ہے قاسم گدایا۔ اس نام میں تو شی کا بیٹا بھی وراثت میں جوت نہیں پاتا مگر یہاں وراثت کا قانون دینا مانگیر چاہے کہ عالم کا بیٹا عالم ہے، مرشد کا بیٹا مرشد، قاضی کا بیٹا قاضی، امام کا بیٹا امام اور پادشاہ کا بیٹا پادشاہ ہر شخص میں نے اپنے غل و گال سے جہالت میں اپنا ایک منہ لگا دیا۔ اس کی ایک بات کا مستند بھی گنتی، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں کا اس مستند پر مشعل۔

خیر کیا خواہ اس میں اویٹ ہو یا نہ ہو وراثت کے دس غلط اور جاہل طریقے نے نشانہ پکڑا کہ جو ہر کمال سے قیامت ہو گیا اور کثرت و بیشتر دینی و جہانی خدمات جن کی بجا آئی پر تمام صحت کی صلاح و صلاح کا افسوس ہے جس نے مستحق کی بنا پر ناقص لوگوں کے اعصاب میں چھی گئی۔ عمار کا اصل کام علم جن کا پھینکا تھا، مگر برب علم کے خزانہ سے بھگے تو عمار جن کے بے علم باخشیوں نے جہالت کی تاریکی پھینکی اور مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ مرشدوں کا اصل منصب تو یہ تھا کہ غلطی، غلطی کی اصلاح اور غلطی کی اصلاح کی ہدایت تھا، مگر برب مندر و شد و شد میں غلطی ہوئے گی تو مرشد و نائب جو جی اور اس مندر کے داروں کا کام صرف یہ رہ گیا کہ دست و پا کو پوسے و دوا دیتے اور بدو معتقدوں اور نافرمانوں سے نفرت لے دھوکے کریں، اور انہوں میں فرادشی ہے جو بالی حاصل ہو

اس کو فقہ دہلوی کی غذا کہ دیں تھا۔ اس لیے گئے کہ شریعت کی حدود قائم کریں، مگر صاحب منصب تھا اس لیے چاہیہاں کی طرح داریوں سے پیٹے گوتے کہ میں خدا شروع ہوا تو کائناتوں کا کام یہ ہو گیا کہ بزرگوں کی معاشوں سے داد و پیش دیں اور ان کا مست حدود کے لیے سہی کرنا تو دیکھنا، خود اپنے کرتوں سے شریعت کی ایک ایک حد کو توڑ ڈالیں یہی انجام دوسرے اہم منصب کا بھی ہوا۔ سادہ کو مسلمانوں کی آبادیوں میں جو مرکزیت حاصل تھی وہ سادہ گاہکوں اور دستوروں کے اخلاقوں قریب قریب فنا ہو گئی، وہ کاف مسلمانوں کو بھی غیرت و مٹانے کے ماتھے پر تھے۔ اسی غریب وراثت کی بدولت تباہ ہو گئے۔ اسلام کا حکمرانی نظام جس کی حیثیت جبروت سے روئے زمین کا پناہ تھا۔ اسی وجہ سے غارت ہو گیا، امارت و قیادت کے اہم منصب غارتوں کی پیرا بن گئے، موزن اسلامی تہذیب و تمدن کو اس پیر سے بچنے کے لیے شدید نقصانات پہنچے اور پہنچ رہے ہیں اس کا علاج نہیں کیا جاسکتا۔ ہر عمر نگرانی چاہیے، دین، اخلاق اور سعادت کی صورت کے بڑے بڑے مسائل پر، ایسے لوگ کا جن پاسے جاتے ہیں جو خود خدا کے سرچشمے اور مٹا سکی پشت پناہ بننے جوتے ہیں ان معاشات میں کوئی قدم اٹکے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس سدا کا کو پوری فریاد کے ساتھ اٹھانے پہلے جاتے۔

آخری دور کے بادشاہوں اور امراء اور حکام نے کچھ کتابیں لکھی، ان کا بخت بڑھا اور کچھ بجا یا غصی کی بنا پر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ علماء، شایخ، مفتی، امام، اور دوسرے اہل منصب کے لیے جاگیریں اور معاشیں مقرر کریں اور ان منصب کو موردی بنا دیا اس دور کے عام مسلمان بھی فقہانہ علم اور عدم تمرد کی وجہ سے اس فعل میں مبتلا جوتے اور اپنی عقیدوں کو ان کی بزرگوں کے بعد ان کے بے کمال جاننے والوں کی طرف منتقل کرتے چلے گئے۔ اس کے بڑے نتائج گراہنوں نے دیکھا، یا بھٹے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن آج وہ نتائج بے غائب ہو کر سامنے آ گئے ہیں اب اگر کوئی شخص شریعت

یاد سم و دوا کی آگے کے کہ اس نفع خاصہ سے کی حمایت کرتا ہے تو اس کی حق پر ہزار
 ہندوس جہ و دوا کی آگے کو سسٹائی کی نگاہ میں سمجھ کر زیادہ بے حد میں سم و دوا کی آگے ہے ۔
 کوئی نئی نئی اس بنا پر برقرار رہنے کی مستحق نہیں ہو سکتی اس کا ارتکاب سم و دوا
 یا ہزار ہا سم و دوا کی آگے کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ سم و دوا
 قدم و بیچ کی صورت اور سم و دوا کی ہستی ہے ۔ اگر شرعی قانون کے مطابق کوئی نئی نئی
 ہو اور بعض میں ثابت ہو جائے کہ وہ نئی صورت دین کے خلاف اور جائز ہے کہ ہر
 تھا تو اس نئی کے جاری نہ کرنے کے یہ کوئی حکم دین نہیں ہے کہ اس نئی میں
 وہ نئی شرعی قانون کے مطابق کی گئی تھا ۔ خود شرعی قانون ہی اس کی اجازت دیتا ہے
 کہ اس نئی کو مٹا دیا جائے ۔

ترجمہ انگریزی سے

کچھ بھی ہے اور صواب اور انبیاء کا نفس بھانا یا خار ہے تو میں، مجھے لوگوں کو
 کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنی طرف اس کام میں کھپاتے رہو،
 میں اپنی عادت کے لیے جس کام کو صحیح سمجھتا ہوں اس کا کرتا رہوں گا
 تمہیں جواب دیتے ہیں، پتا وقت خانج نہیں کھاتا اور توجہ احقرات کسی نہ کسی
 ملک معصیت یا دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جواب میں پہلے ہی دیتا رہا ہوں
 اور آگے بھی انکار دیکھنے کی کوشش کروں گا اور احقرات معصیت ثابت ہو
 گا تو اس کو مانجی بھی لوں گا اور اپنی صلاح بھی کروں گا۔ بارہا میں نے دیکھا ہے
 سب دیکھتے تھے اس معاملے میں وہی لوگوں کے اعتراضات کی جھڑپ کیا ہے اس
 مسئلے میں سب سے پہلے بات گھڑیجے کہ کسی آدمی کی کسی ایک عبادت، یا کسی عبادت
 کے کسی ایک فرض سے اس کے شوق یہ کتنا کم اس کا اس بارے میں یہ مسلک ہے
 اور کتنا کہ اپنی پسندیدہ عبادتوں میں پناہ مسلک واضح طور پر یہاں کر چکا ہو جو
 ایک عبادت کو کسی کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا یعنی اگر ایک آدمی اپنے مسلک کی
 وضاحت بار بار نہ صرف اپنے قول سے خود اپنی طرف سے کر چکا ہو بلکہ اس کا مسلک
 اس کے جمہوری غرضوں سے بھی صاف طور پر معلوم ہو جائے تو اس کی کسی ایک عبادت
 یا ایک فرض سے اس کے ہٹنے پر ممکن تیر تھاکا کسی مستقل آدمی کا کام نہیں ہو
 سکتا۔ عبادت اس قسم کی حرکت کا عمل مقام ہوتا ہے۔

شاں کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کتاب تفسیر احقرات موجود ہے اس
 میں میں نے جہاں کہیں فقہی مسائل یا اپنی مسائل کے شوق بحث کی جہ توہم کے
 اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے صحیح کلام کے اقوال سے استفادہ کیا ہے جہاں
 صحیح کلام کا انکار آیا ہے میں نے بار بار بات کہی ہے کہ وہ بے ذہن پر کتاب
 کے ہمراہ یہ اٹھا کر نہیں دیکھے تھے جیسے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 صواب تھے تمام فرقہ واران کا بیشتر جگہ ان کوئی مخالفت صحیح کلام تھے پھر
 نے بار بار بات کہی ہے کہ صحیح کلام کا جس چیز پر اجماع ہو وہ وہی ہر بات

ہے اس کو رو نہیں کیا جاسکتا۔ آدمی کے مسدود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اجتماع کو اسی طرح قسیم کرے، جس طرح سنت کو تقسیم کیا جاتا ہے آپ اسی تقسیم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں مختلف مقامات میں صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتا ہوں پھر ان کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں اپنی بات پیش کرتا ہوں۔

کیا یہ سدا کلام کسی ایسے فرد کا ہو سکتا ہے جو صحابہؓ کے مسئلے میں منفی روایت دیکھتا ہو؟

یہ تو ہونی سولی کے اس ٹھکانی واقعات کو صحابہ کرام کے بارے میں میرا مسلک کیا ہے۔ اب بعض ایسے معاذات کو لیجئے جن کے بارے میں تمام محدثین و مفسرین اور محدثین کا ایک ہی رویہ کارڈ ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے، مگر بعض ایسے واقعات جو احادیث میں آتے ہیں یا قرآن مجید میں مذکور یا جو تاریخ سے ثابت ہیں تو بعض ان واقعات کو زبان کرنا کرنا کہ ہے تو امت کے تمام محدثین اور محدثین اور مفسرین سب گنا و گار قرار دیتے ہیں کوئی نہیں بچتا، غلط قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بعض خطیوں کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ جبہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفہ دھو رہے تھے کہ عورتوں کا ایک ٹانھا آیا اور صرف بارہ صحابہؓ دھو گئے (بعض روایات میں یہ تعداد ۴۰ آتی ہے) باقی سادھ کے سدسے قطیفہ چھوڑ کر ٹانھے کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے اور حدیث و تفسیر کی کوئی ایسی کتب موجود نہیں ہے جس میں سورہ جبہ کی تفسیر میں اس واقعہ اور اس کی تعلیمات کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس حدیث کا نام صحابہ کرام پر لکھتے ہیں ہے تو اس سے گھبرا جائے، سب سے بڑے تو شرع کے ابتداء کی اور اس کے بعد سادھ محدثین اور مفسرین نے یہ کام کیا، ان کی روایت کرنا کہنا صحابہ کرام کی تحقیق اور لکھتے ہیں ہے تو بچے بچا جانے کہ قرآن مجید اور اس کے عظیم ورثہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا

فیصل کیا گیا ہے ۔

اب اس مسئلے کے ایک دوسرے پہلو کو لیجئے ۔

سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تحقیق کی جاسکتے ، مگر نہیں چاہتا تھا تو قرآنی فیصلہ یہی رہتا تھا ۔ کا ذکر کریں کیا گیا کہ لوگ نیا مسند تک نہیں پڑھتے تھے ، یہ جنگِ احد کے موقع پر جو پچاس صحابہ ایک شخص پر جانتے گئے تھے اور وہ اس سے بہت گنتے گنتے تھے وہی کا ذکر قرآنی فیصلہ میں موجود ہے ۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے حدیث اور تاریخ کی کوئی سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے ، اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآنی حدیث میں وہی واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں ہے بلکہ بنیادی حدود پر سمجھنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے مسئلے میں ہم وہی قطعی ذکر نہیں جو احباب بنی اسرائیل کی امتیں کوئی دیکھا کہ ہے اپنے انبیاء کو خدا کی اولاد قرار دیا ، پھر اس سے آگے بڑھا کہ اپنے آپ کو پٹری آف گامڈ قرار دے یہ قرآنی حدیث نے جس صحابہ کرام کے احرام کے ساتھ ساتھ انہیں ہذاں کچھ کا خود لکھا ہے اور اس کی توثیق دی ہے ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی فعل نہیں ہوئی تو وہ قرآنی حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآنی حدیث میں کثرتِ شاہد کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ہی کے پرکھنے کے وقت کس طرح متبادر کر سکتا ہے اور کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اُن سے فعل ہوئی تو یہ کبھی ہو گیا ہے ؟ یا فعل ہی ہوئی اور اُن سے یہی ہو گیا ہو ؟ یہاں پر تفسیروں میں یہ بھی کیا گیا اور مذکورہ کام ۔ محمد شیعہ اور مشرکین نے یہ بھی کیا ۔ اب اگر ایسی عقلی کے باوجود کوئی شخص قرآنی حدیث کے اصل متن کو خیر انداز کے اُسے صحابہ کرام پر نکتہ چینی نہ کہتا ہے تو اس کے عرف و بسبب جو کتنے ہیں ۔ ایسی بات کہنے والے یا قرآنی پڑھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ حدیث اور فقہ اور فقہ میں کیا چیز موجود ہے ۔

یاد رکھنا چاہئے کہ سب کچھ میں مگر جہاں ہر جگہ خداست کہتے ہیں منصرفِ خلافت
 ہے اور فرقہ دار ہے۔ میں مثلاً اس شخص کو بخود بخود صاحبِ کلام کہہ سکتا ہوں۔
 وہ میں کہہ گا کسی اور چیز کے لئے خدا عز و جل کی طرف سے اور تعریف کیا جا رہا ہے۔

اکثر ہی باتیں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے طرہ کی بچے مگر ان حضرات
 کی تلافی کی وجہ سے یہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس صورت میں وہ عورتوں کو گایاں دینا جائز
 ہو جائے گا ہے؟ صاحبِ کلام کی خاطر ناراض ہونے والا شخص دوسرے شخص کی گھر کی طرائق پر
 تو کھے نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے مزاح کسی شخص سے حق کی خاطر ناراض ہو تو وہ اس پر
 جتنا تو نہیں باندھ سکتا۔ اس کی جہالتوں میں کشت پیر تو نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف
 جوئے عداوت تو تعریف نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سارے کام
 میں کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صاحبِ کلام کی خاطر یہ کام کر رہا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے
 ہیں کہ صاحبِ کلام کی تو یہی کہہ کر رہا ہے۔

دعوتِ دین اور حکمت و وعظہ حسنہ

حکمت ہے کہ آپ جب کام کرنے آئیں تو اپنی تحریک کے نقطہ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیں کہ آپ کی صلاحیت میں کام کر سہے ہیں۔ تحریک کے نقطہ نظر سے جائزہ لینے کا مطلب اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ آپ جو کام کرنے آئے ہیں اس کا کام کے لحاظ سے اس وقت کے کسی چیز اس مقصد کے لئے صلاحیت ہے اور اس چیز ماننے سے؟ آپ اس کو مشکوک شک کا اندازہ کریں پھر جو چیزیں ماننے میں آئی ہیں اس پہلو سے جائزہ لیں کہ ان کی دعوت کیا ہے؟ کس دین سے پوچھ لی ہوئی ہیں۔ ان کے پیچھے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ان کا اپنا پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ آرہی ہیں اور ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جاسکتا ہے؟

ایک آدمی جو حکیم مرد سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں کس زمانے میں اور کس صلاحت میں کام کر رہا ہوں۔ حکمت و دانشمندی کے ساتھ کام کرنے والا دیکھ کر دعوت سے کہہ آئے گا تو اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا کہ کتنا کچھ صلاح اس کے گرد پیش میں آ رہا ہے۔ جو اس کام کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ جس سوسائٹی میں وہ کام کرنے چلا ہے وہ اسلام کو ماننے والے ہیں یا اس کی مخالفت ہے؟ پھر پھر ایک آدمی اسلام کی صلاحت کو اختلاف و دشمنی سوسائٹی میں لگا کر دیکھ کر اس طرح کا اختیار کرے گا۔ جبکہ وہ سوسائٹی جو اسلام کی منکر سوسائٹی میں ہو مگر وہ سوسائٹی دشمنی میں ہو مگر نہ ہو تو وہ دیکھ کر اس طرح کا اختیار کرے گا۔ اس طرح سب ایک

لے۔ عدو و دوستانہ امور جو سوسائٹی نے اسلامی حیثیت علیہ کہی کہ ایک اور سوسائٹی میں طلبہ کے صلاحت کے تجربات دیکھے۔ ان میں سے ایک سوال کا جواب ٹیپ سے نقل کر کے یہاں دیا جا رہا ہے۔ (جہلت و غفہ آئیں۔) (۱۹۷۳ء)

آدمی ایسی سوسائٹی میں جو جس میں اسلام کو ماننے والوں کی کثیر تعداد پہلے سے موجود ہو تو لازماً وہ وہاں دینی کام کرنے کے لئے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا۔ اور ان میں سے ہر طریقہ کار میں دینی ہی کامداد اور حکمت موجود ہوگی۔ سخت نادان ہوگا وہ آدمی جو ایک ہی نسخے کے پیٹھ جانے اور ہر سوسائٹی میں اسی کو تقسیم کرنا شروع کر دے۔ حکیم پہلے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ میں جس سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کتنا مواد موجود ہے جو اس کی مطلوبہ تعمیر میں کام کر سکتا ہے۔ اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنا موجود ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے گا یا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اس سوسائٹی کی حفاظت کرے۔

حکمت و بصیرت کیوں ضروری ہے

ایسے آدمی کو عقل و دانائی قرار دینا بہت مشکل ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیل ہوئی بد اخلاقیوں کو دیکھ کر یا ان میں تساہل کو محسوس کر کے پہلے تو یہ کچھ بیٹھے کرے۔ سوسائٹی اسلام سے غریب ہو چکی ہے اور پھر اس احساس کے نتیجے میں وہ اس طرح کام کا آغاز کرے جیسے وہ گناہ کے درمیان کام کر رہا ہے۔ مثلاً کہ جو چیز ہمارے پاس واقعی موجود ہے، اور اسلام کے لئے سارا گام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں اور کوشش کریں کہ یہ اور زیادہ مددگار بنے۔ اور پچھلے کے ہماری اس کا قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں اس کو لگانے والی ہیں انکی مزاحمت کریں تاکہ یہ مزید نہ بگاڑے۔ ہم ہمیشہ اس بات کا اپنے سامنے رکھیں کہ جیسا کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی لوگوں میں جذبہ موجود ہے۔ وہ اسلام کے حق میں کام کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حکیم اپنے کام کا آغاز کیسے کرتا ہے۔ اور اس کام کے لئے بصیرت و حکمت کی ضرورت کیوں ہے۔

اسی طرح دین کا کام کرنے والے کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کن کی قوتیں ہیں جو یہاں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ان کے نیچے ٹکرات کون سے ہیں۔ ان کے اندر کا اخذ کیا ہے ان کا فلسفہ کیا ہے وہ بنیادیں کیا ہیں۔ ان پر یہ قوتیں کام کرنے

امٹھی ہیں۔ اس سداہی چیزوں کا جائزہ لے کر دیکھئے گا کہ کیسے اس سے عہدہ بنایا جاسکتا
 سکتا ہے اور کیوں کر اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص
 جو کسی پہلوؤں سے کشتی لٹنے کا بار بار ہوا وہ پہلے دیکھئے گا کہ یہ پہلوؤں کتنا خطرناک
 ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اس کے محووف واؤ ہیج کون کون سے ہیں؟ اس
 کے سابقہ مقابلوں کا کیا نقشہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ کتنی تیار کرنا
 چاہئے اور کتنی طاقت فراہم کرنی چاہئے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پہلوؤں
 کا جائزہ لے کر مقابلے کے لئے آگے بڑھے گا۔ دوسرے کی طاقت کا اندازہ دنگا کے
 بغیر اگھارے میں اترنے والا آپ سے آپ ٹکڑے گا۔

اس کے ساتھ حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لائٹ ٹائف ایکشن (Light
 of action) ایسی اختیار کی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ موجود مواد
 استعمال ہو سکے اور جو موجود مواد کو زیادہ سے زیادہ مددگار بنانے کے لئے موزوں
 ہو۔ مزاحم طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں وہ زیادہ سے زیادہ طاقت فراہم کرے
 اور ایسا کارآمد عمل اختیار کرے کہ مزاحم طاقتوں کا زور زیادہ سے زیادہ اور جلد
 سے جلد ٹوٹ سکے۔

میرے نزدیک مندرجہ حکمت کا مفہوم یہی کچھ ہے۔

مومنکہ حسنہ اور اقامت دین

دوسری چیز مومنکہ حسنہ ہے۔ یہ تو اس کے کئی پہلو ہیں لیکن دو چیزیں اس
 خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ نصیحت اور دعوت و تبلیغ میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے
 جو دوسرے شخص کے اندر خند پیدا نہ کرے، اس میں کد اور غصہ پیدا نہ کرے۔
 آپ لوگوں سے ہمیشہ اس طرح بات کریں کہ اگر آپ کی نظروں میں ذرا برا بھی سمجھائی
 موجود ہو تو وہ متاثر نہ ہوں اور اگر آپ کے اندر کئی بھی اچھے خصلتیں ہوں تو اس کو اندر زیادہ کام
 کرنے کا موقع ملے۔ اس معاملہ میں ایک مرتبہ امام ابوحنیفہؒ نے ایک بڑی دلچسپ

مثال یہی فرمائی کہ ہم جب مناظرے کرتے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے کہتے تھے کہ
مجھے ایک آدمی کے گنہگار پر ایک پرنسپل جیسا ہوا ہے اور اسے اس حد تک
احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت کر نہ دے جو ہمارے لیے پریشان کن ہو جائے۔
تو اس پر خدا کو پکڑا تھا۔ اس نے ہم اپنی احتیاط کے ساتھ مناظرے کرتے تھے۔

اس سے ان کی مزید یہ تھی کہ بہت کچھ ایسا ایک آدمی میں موجود ہو۔ مناظرے کا
مقصود اس کو ڈرانا ہو نہ کہ بہت کچھ موجود ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا
کہ تم لوگ ایسی بے ادبی سے مناظرے کرتے ہو کہ بہت کچھ ایک آدمی دین سے
دور ہے تمہارے مناظرے کی بدولت اس سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے۔

تو موصوفہ حسنہ یہ ہے کہ آپ دوست و تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کریں جو
دوسروں کو زیادہ سے زیادہ اپیل کرے۔ ان کے اندر غصہ پیدا نہ کرے اور ان کو
گناہ سے اور زیادہ دور نہ پھینک دے۔ زبان اور طرز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ
آپ کو لوگوں سے گریہ نہ آئے اور ان کو آپ سے نفرت نہ کر دے۔ ان کے دلوں میں
آپ کے صفات نفرت اور غصہ کے جذبات پیدا نہ کر دے۔

دوسری ضروری چیز موصوفہ حسنہ کے لئے یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو نصیحت کرنے
اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ جانیں کہ اس کی گزشتہ کی اچست پر کیا
چیز ہے۔ اس کی گزشتہ کی اسباب کیا ہیں۔ پھر اس کو اس کے مطابق سمجھائیں مگر
وہ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے تو آپ اس کی ذہنی الجھنیں دھج کرنے کی کوشش کریں
اور معمول و روال کے ساتھ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مذہبی
جگہ میں مبتلا ہے تو اسے سمجھانے میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اس کے
جذبات میں گروہ سے نفرت کی کوئی چیز نہ آوے نہ پلٹے۔ ہر طرف مائل کرنے
والی سمجھ جائے۔

اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رکھئے۔

جو آدمی دوست و تبلیغ کا کام کرنے اُستاد ہے۔ اس کو دنیا میں طرز طریقے

آؤ میں سے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کو منافقتیں ہی نہیں ملتے مخالفین بھی ملتے ہیں۔ مخالفین میں بعض لوگ نہایت بدذہن اور بد مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو شکست دینے کے لئے ایجے tactics استعمال کرتے ہیں کہ گراپ ہو جائے اور ٹائی پر اتر آئیں تو اپنے مقصد اور مصلحے دور بٹھتے چلے جائیں گے۔ جس آدمی کو بھی دولت و تبلیغ کا کام کرنا ہو اس کے اندر بے انتہا صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کہیں نہ کہر بھی ختم نہیں ہوتی چاہیے۔ سخت سے سخت باتوں کو بھی آپ برداشت کریں۔ مثال دی بروٹھس آپ کو اچھانے کی کوشش کرے اس کو ایک مرتبہ آپ معقول طریقے سے سمجھائیں۔ لیکن سب آپ بے کور نہیں کریں ٹھٹھٹھ اچھا بتا رہے تو اس کو سلام کر کے علیحدہ کر جائیں۔ اپنا وقت ایسے افراد پر بالکل ضائع نہ کریں۔ یہ ایسا کام ہے جیسے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور ہر جھاڑی آپ کے دامن سے الجھ رہی ہے۔ وہاں آپ نے ایک ایک جھاڑی سے خود ہی الجھا شروع کر دیا تو راستے میں نہیں کر سکیں گے۔ چھوڑ دیں گے اپنے دامن کو کسی کانٹے سے بچانے کی فکر کیجئے لیکن سب دیکھیں کہ نہیں چھوڑتا تو دامن پھاڑ کر کانٹے کے پوائے کیجئے کہ تو اس سے دل ہلا میں آگے چلا۔ کام کرنا ہے تو یہ راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔

قانون اور معاشرہ

کوئی سوچائیش اس وقت تک مہذب قرار نہیں دی جاسکتی جب تک اس میں قانون کی پابندی کرنے اور اس کا احترام ملحوظ رکھنے کا داعیہ نہ پایا جاتا ہو۔ قانون اور احترام قانون کے بغیر نہ تو خود کسی معاشرے کا وجود بجا ممکن ہے اور نہ اس کے مہذب ہونے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لا قانونیت وحشت ہے اور قانون تہذیب ہے۔ لیکن یہ مقام حیرت ہے کہ آج کی دنیا میں قانون کی اس حیثیت اور اہمیت کے علم ہونے کے باوجود دنیا بھر میں لا قانونیت کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہر جگہ یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی یہی صورت حال کاغذ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟

میں نے جہاں تک غور کیا ہے، قانون کے بارے میں ہر چیز سی سائے آتی ہیں اور یہ گویا وہ چادر شرافت ہیں جن کے بغیر احترام قانون کا پیدا ہونا محال ہے۔

احترام قانون کی شرائط

۱۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قانونی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی صداقت اور مقبولیت ہر لوگ ایمان لائیں۔ اگر قانون کے بارے میں تاثر یہ ہو کہ اس کی بنیاد

۱۔ امداد نمبر ۱۹۷۵ء دارالعلوم اسلامیہ جہلم کے ایک اجلاس سے خطاب

حق و صداقت اور عدل و انصاف پر نہیں ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام اور پابندی کسے کا ہند کسی طرح ممکن نہیں۔

۱۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور دوسرے وسائل و ذرائع کے ساتھ معاشرے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ قانون کی پابندیوں کو قبول کرنے کے عادی بن سکیں۔ اگر معاشرہ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے اندر قانون کے تقاضوں کے برعکس عادات و رواج چل رہے ہوں اور ناروا سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے اندر خود غرضی، اسفاد پروری اور نفس پرستی پیدا کر دے ہو جو قانون کی پابندی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو خاص بات یہ ہے کہ قانونی خواہ بہتر سے بہتر بھی موجود ہو، عملی ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔

۲۔ تیسری چیز جو میرے خیال میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اسی قانون کو منطبق کرنے والی عدالتیں ایسی ہونی چاہئیں جو لازمی طور پر اسی قانون کی صحت و صداقت پر ایمان رکھنے والی ہوں۔ وہ محض قانون کو جاننے والی نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائی سے اس کو اتنی ہی ہوں۔ قانون کی صحیح تطبیق و تفسیر کے لئے جہاں کافی نہیں کہ محض ان کا دل کی حد تک اس کی عالم انداز باہر ہوں بلکہ ضروری ہے کہ وہ اسی قانون کی حقیقی غرض و غایت اور ان کی اسپرٹ کو بھی چھٹی طرح جانتی ہوں۔ اگر ان عدالتوں کے اندر اسی قانون کے برحق ہونے کا ایمان نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اس کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کھیلیں گی اور اسے توڑ مرڈ کر کچھ کا کچھ بنا دیں گی۔

۳۔ چوتھی چیز جو قانون کے معاملے میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ طاقت جو اسی قانون کو نافذ کرنے اور معاشرے سے اس کی پابندی کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ احکام قانون کے لئے یہ ضروری ہے کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن بھی ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو قانون کے برحق

ہوئے پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوں اور پھر انصاف کے ساتھ اس قانون کو معاشرے میں نافذ بھی کریں۔ اگر صورت حال یہ ہو کہ خود ایڈمنسٹریشن قانون کے تقدس کو ٹھونڈ نہ رکھے اور اس سے فرار کی راہیں تلاش کرے گے تو اس بات کی توقع جیٹ سہے کہ عام لوگ قانون کی پابندی کریں گے۔ ایسی ایڈمنسٹریشن تو خود قانون شکنی کرنے والوں کی پشت پناہ ہی کر رہ جاتی ہے۔

یہ ہیں چار چیزیں جو میرے خیال میں لوگوں کے اندر پابندی قانون اور احترام قانون پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو کچھ ایسا چاہیے کہ وہ معاشرہ وحشت کی طرف ہمارا ہے۔ اس کے لہیان سے رخصت ہو رہی ہے۔

قانون کا احترام کیوں ختم ہو رہا ہے ؟

اب میں چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کو کچھ تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آج دنیا میں لا قانونیت کے پھیلنے اور قانون کے احترام کے گھٹ جانے کے کیا اسباب ہیں۔

موجودہ زمانے میں قانون سازی کا جو نظام پایا جاتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ لوگوں میں قانون کا احترام پیدا کرے۔ قانون کا یہ احترام اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ قانون دہندہ (Law Giver) کے متعلق لوگوں کو یہ علم ہو کہ وہ عادل و منصف ہے اور اس قانون سازی کے پیچھے اس کے اپنے کچھ مخصوص اغراض و مقاصد کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اعتدال و توازن اور عقلیت پائی جاتی ہو اور وہ انصاف کے مسئلہ تصورات سے ٹکرائے نہ ہو۔ بلکہ اسی کو دیکھ کر انسان کی عقل گواہی دے کہ یہ ایک عقلی اور عادلانہ قانون ہے۔ ایسے قانون کا احترام کبھی نہیں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہوں کہ کوئی عامی مہامت یا طبقہ

اس قانون کے ذریعہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے مخصوص مفادات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قانونی ایسا ہو کہ عقل سلیم یا ہی النظر ہی میں اسے قبول کرنے سے انکار کر دے اور وہ عقل و انصاف کے تقاضوں کی ضد ہو تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی لوگوں پر مسلط کر دیا جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کے دلوں میں اس کا احترام بھی پیدا ہو۔ لوگ اگر قوت کے خوف اور سزا کے ڈر سے اس کران میں ہیں گے تو ان کے دل اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ اس سے بچ نکلنے کے لئے فراہ کی صورتیں سوچیں گے اور جو رد و انصاف سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسی طرح قانون دھرم کا دھرا رہ جائے گا۔

موجودہ زمانے میں قانون سازی کے جو طریقہ مانجے ہیں، ان میں قانون ساز اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کا طریقہ سب سے اہم ہے لیکن قانون سازی کے اسی طریقہ کے اندر بہت سی نمایاں بات بات ہیں، مغربی ممالک میں بھی کہ جہاں انتخابات منعقد ہوتے ہیں، یہ حالت ہے کہ ان قانون ساز اسمبلیوں میں منتخب ہو کر جانے والے لوگوں پر یہ یقین کسی کو نہیں ہوتا کہ وہ غلط اور بے غرض لوگ ہیں۔ انتخابات میں وہ جس قسم کے جسکڈ سے مستعمل کرتے کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کی کامیابی میں ذاتی رسوخ اور سرمایہ اور فلاح جس طرح کام کرتے ہیں، پھر کسی شخص کی ذاتی صلاحیت و اہلیت سے قطع نظر پارٹی کی اغراض جس جس طرح کار فرما ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں قانون سازی کے مقام و منصب کے لئے ان کی نااہلی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ چنانچہ خود منتخب کرنے والوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کا قانون سازی کے متعلق بے غرضی کا یقین نہیں ہوتا۔ ————— یہ تو ان ممالک کی بات ہے جہاں انتخاب منعقد ہوتے ہیں اور اسمبلیوں کے ارکان جمہوری طریقہ سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ممالک جہاں انتخاب منعقد نہیں ہوتے اور لوگ چلتے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ ہائے کسی ہاستوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، کون سی قومیں ان کی پشت پر تھیں اور انتخاب جیتنے کے لئے کیا کیا

وہ اندلیاں انہوں نے کی ہیں۔ ایسے قانون سازوں کے متعلق لوگ یہ کہیں نہیں مان سکتے کہ جو قانون سازی وہ کریں گے وہ غلطی اور بے غرضی پر مبنی ہوگی۔ اسی لئے ایسے قانون کا کوئی احترام ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

موجودہ دور میں قانون سازی کا ایک طریقہ اور دوسرا ہے جسے مختلف ممالک میں باہر مقرر قانون نے اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ مین آرڈیننس کا طریقہ۔ دوسرا منٹول میں وہ شخص جس کے لئے اس میں حکومت و اقتدار ہے وہ ملک کی اسمبلیوں سے اپنی مرضی کی قانون سازی کا کام اپنے لئے کے ساتھ ساتھ کسی خاص ضرورت سے ایک قانون بناتا ہے اور بذریعہ آرڈیننس اسے نافذ کرتا ہے۔ قانون ساز اور دوسرے بلا بالا بنائے ہوئے اس قانون کو کوئی شخص جس بے غرضی اور احساس پر مبنی قرار نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس کا احترام بین لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا محال ہے۔

پھر یہ قانون اب تک جس صورت میں مدفعہ آیا ہے وہ جس سرسبز انصافی پر مبنی ہے۔۔۔۔۔۔ مثلاً انسانی قتل اس بات کو کہیں تسلیم نہیں کر سکتی کہ کسی شخص کو پریشی پکڑ کر قید میں ڈال دیا جائے، بغیر اس کے کہ اس کو اپنی صفائی لاحق دیا جائے یا کسی عدالت انصاف میں اس بات کی شہادت قائم کی جائے کہ اس شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا یا کم از کم واقعی وہ کوئی جرم کرنے والا تھا۔ ان سب شرائط کو بلائے مطابق رکھ کر اگر کوئی عالم مقتدر بعض اس بنا پر کسی کی گرفتاری کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اس فیصلے سے مطمئن ہے تو اس کا یہ اطمینان دنیا کو کہیں مطمئن نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اس کا مفاد ہی ہے جو اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کے ارتکاب جرم یا کم از کم اندیشہ ارتکاب جرم کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، تب بھی وہ اس کے ساتھ بھرموں کا ساملوک کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے قانون کا احترام اٹھ جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون ایسے ذرائع سے آرا ہے جس کے منفعہ ہونے کا اطمینان

لوگوں میں نہیں ہے۔ ایسا قانون زبردستی نافذ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، احترام قانون کے لئے ناگزیر شرط ہے۔ کہ لوگوں میں اسی امر کا اطمینان ہو کہ قانون دہندہ دہا (GIVER) عدل و انصاف کی بنا پر قانون بناتا ہے اور کوئی ذاتی غرض اس کے پیچھے کارفرما نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ احترام قانون کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کو دیکھ کر ہی عقل انسانی یہ تسلیم کر لے کہ یہ ایک معقول قانون ہے۔

”چنانچہ میرا یہ دعویٰ ہے اور اگر آپ بھی غور کریں گے تو اسے درست تسلیم کریں گے کہ خدا کے قانون کے سوا کوئی اور قانون، شرائط پروری نہیں کرتا۔“

اسلامی قانون — ایک مثالی قانون :

دنیا کے قانون ساز اداروں یا افراد کے بنائے ہوئے قوانین کے برعکس یہ قانون ایسا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے برحق ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اس امر کا بھی اطمینان کر سکتے ہیں کہ جس ہستی کے ذریعے خدا کا یہ قانون انسان کو مل رہا ہے، اس ہستی کی کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اس پر یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ قانون اس نے خود ٹھہرایا ہو۔ بلکہ اس کا دعویٰ بھی یہی ہے اور اس کی زندگی بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا تعلق براہ راست خدا ہی سے ہے اور یہ قانون اسے اسی کی طرف سے مل رہا ہے۔ پھر یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے معقول ہونے کے متعلق خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ یہ کسی مخصوص مفادات کی حفاظت کے لئے نہیں بتایا گیا بلکہ خود انسان کا مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ یہ کسی کی ذاتی اغراض پر مبنی نہیں ہے، اس لئے خود اس کے ساتھ ہی

جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں بہت اچھی طرح شہادی باقی ہے کہ اس کا معاملہ اس
 خدا سے ہے جو خَالِدٌ اَلْبَاقِیُّ الشَّہَادَۃِ ہے جو لوگوں کے لئے فیض ہے
 وہ بھی اس کے لئے شہادت ہے اور جو لوگوں کے لئے شہادت ہے وہ بھی اس
 کے لئے شہادت ہے۔ وہ تبارہ کا ہر کو بھی جانتا ہے اور تبارہ باطن سے
 بھی باخبر ہے تم اس خدا کی رحمت ہو جس کی گرفت سے تمام دنیا میں چھوٹ سکتے
 ہو اور نہ کبھی آزاد ہو سکتے ہو۔

یہ تربیت اگر کسی معاشرے کو دی جائے اور پھر لوگ اس قانون پر ایمان بھی
 رکھتے ہوں تو لا محالہ وہ دل کے جذبے سے اس کا احترام اور پابندی ملحوظ رکھیں
 گے اور اس کی خلاف ورزی سے گریز کریں گے۔

احترام قانون کے سلسلے میں کسی فرد کی چیز جو میں عرض کر چکا ہوں وہ یہ
 ہے کہ اس قانون کی تعبیر و تطبیق کے لئے ایسی صلاحیتیں موجود ہوں جو اس کے بقا
 ہونے کا ایمان رکھتی ہوں۔ وہ صرف اس کے الفاظ کی عالم اور مبشر ہوں۔ اس
 کی حقیقی روح کو بھی سمجھتی ہیں اور نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس کے اطلاق و
 لحاظ کے لئے کوشاں بھی ہوں۔ یہ شرط ہیں صرف خدا کے قانون میں پوری
 ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بہتر سے بہتر قانون کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ
 اس کے مطابق فیصلے دینے والے ہزار آدمی اس سے ایک بھی اس کے برحق ہونے
 پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ وہ اس کا بہت بڑا عالم اور بہترین شاہد ہو سکتا ہے لیکن
 اس کے برحق ہونے پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔

یہ معاملہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ اگر کسی قانون کو نافذ کرنے والے یہ جانتے
 ہوں کہ اس قانون کے پیچھے کیا خاص اغراض کا فرما ہیں اور جاننے والے نے اسے ان
 مقاصد کے لئے بنایا ہے تو قاطعاً ہر بات ہے کہ اس کے برحق ہونے پر
 کبھی ایمان نہیں دے سکتے۔ وہ حکومت کے کارندے ہونے کی وجہ سے محض تنخواہ
 ہانے کے لئے اس کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن درحقیقت دل سے وہ اسے کبھی احترام

کے قابل نہیں سمجھتے، عیب خود اللہ کے دلوں میں اس قانون کے برحق ہونے کا ایمان و یقین موجود نہ ہو تو وہ لوگوں سے اس کی پابندی اور احترام کیسے کرا سکتے ہیں؟ عوامی کے ذائقہ مذاہات اور اغراض قدم قدم پر اس کے نفاذ کی راہ میں حائل ہوں گی۔۔۔۔۔۔ یہ شرط بھی صرف خدا کا قانون پروری کرتا ہے اور اس کے نافذ کرنے والے خود اس قانون کا احترام اور پابندی اسی طرح کسے پر مجبور ہوتے ہیں جس طرح معاشرے کا کوئی کام ضرور۔

قانون دانوں کے لئے دعوتِ فکر :

ان معروضات کے روشِ نظر میں اپنے ملک کے قانون دان طبقہ کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور قانون ہے جو تہذیب کی حفاظت کر سکے اور معاشرے کو وحشت کی طرف جانے سے بچا سکے ؟

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں مغربی ملک میں جو قانونیت پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے قانون سازوں کے بہ غرض اور غرض ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اور قانون دانوں میں قانون کے برحق ہونے پر ایمان ہونے میں رہیں اسلام کے قانون میں یہ دونوں عیب نہیں پائے جاتے۔ اس لئے یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ملک کو وحشت اور بربریت کی طرف جانے سے صرف اسلام کا قانون روک سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فیصلہ بعض کاغذی نہ ہو۔ بلکہ پورے معاشرے کا نظام تعلیم و تربیت ایسا ہو کہ وہ اسے قانون کے نفاذ کے لئے عمل کا رستہ کرے۔ اسی طرح اس ملک کی عداوتیں، پوچیس اور ایڈمنسٹریٹیشن بھی اس کے برحق ہونے پر ایمان لے کر اسے نہایت انمول اور دیانتداری کے ساتھ نافذ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔

وکلاء کے سوالات

س۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا قانون موجودہ ترقی یافتہ زمانے کا نہیں ہے بلکہ ہماری نہیں کر سکتا۔ آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟

ج۔ اس اعتراض کے جواب میں، میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ "ترقی یافتہ" اور ضروریات کے لحاظ میں، سب سے پہلے میں یہ دیکھنا ہو گا کہ ترقی کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ ترقی کا ترجمہ یہ کہنے کے ہند ہم یہ اس کے قائم کرتے ہیں کہ کوئی خاص غایت (Goal) ہمارے پیش نظر ہو، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہوں، تو اس گول کی طرف بڑھنے کا نام ترقی ہے اور اس سے مخالف سمت کو جانا رجعت اور ترقی سے عروج ہے۔ اب اگر ہم اس مسئلے کوئی ایسا گول مقرر کر لیں جو باطل ہو تو اس کی طرف پیش قدمی کرنا ترقی نہیں ہے۔

سوال یہ ہے، موجودہ زمانے میں انسان کا جو گول مقرر کیا گیا ہے، کیا انسانی زندگی کا حقیقی مقصد اور غایت اُسی و ہی ہے جو جدید تہذیب نے قرار دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا خود مغرب میں اس وقت کثیر تعداد ایسے مفکرین کی موجود ہے جنہیں اب اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اسی تہذیب نے انسان کا جو گول مقرر کیا تھا، وہ صحیح ہے اب وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اس غلط گول کی طرف پیش قدمی ہی اس دور کے سب مصائب اور مسائل کی اصل جڑ ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو گول (Goal) انسان کے لئے مقرر کیا ہے، ہم اس کا کو برحق سمجھتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنا ہمارے نزدیک ترقی ہے اور اسی ترقی کے لئے اسلامی قانون ہی برحق اور ضروریات کے مطابق ہے۔ اس دور میں جو ترقی

ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھاتا ہوں۔ مثلاً انسان کو شیر پر قیاس کیجئے اور دیکھئے کہ شیر پہلے اپنے پنجوں سے شکار مارا کرتا تھا۔ پھر اس نے بندوق بنانا سیکھ لی اور وہ بندوق سے شکار کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے توپ کا استعمال آ گیا۔ اور آج اس نے ایٹم بم جیسے ہلکے ہتھیار بنائے ہیں اور اسے ایک وقت ہزاروں لاکھوں جانوں کو ختم کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے انسانیت کی کیا ترقی ہوئی؟

اب اس اعتراض کے دوسرے پہلو کی طرف آئیے۔ جب ہم سے نزدیک ہو جائے انسانے کی ترقی کا گولہ بن غلط ہے تو پھر اس کی ضروریات بھی اسی طرح غلط ہیں۔ اسی صورت میں ہم اس زمانے کی ضروریات کو حقیقی ضروریات کیوں کر سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کی ضرورت تو مثال کے طور پر یہ کا دنا بھی ہے۔ اور بکا دنا بھی ایسی کہ عورت گناہ تو کرے لیکن اسے حمل کا خطرہ نہ ہو، ظاہر ہے اسلام اس ضرورت کو ضرورت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔۔۔۔۔ پناہ پہنچے آپ اس دور کی وہ حقیقی یعنی (GENUINE) ضروریات بتائیے جو واقعی ضروریات ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام ان کے لئے کیا قانون دیتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت موجود تہذیب کی بدولت دنیا کی تباہی اور غلامی کا واحد سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے یہت کی ایسی چیزوں کو ضروریات ٹھہرایا ہے جو حقیقت میں اس کی ضروریات ہیں نہیں اور یہ نتیجہ ہے انسان کے لئے ایک غلط گولی افرار کرنے اور ترقی کے نام پر اسے بلاکٹ دنیا ہی کے جہنم کی طرف دھکیلنے کا۔ کسی آپ نے فرمایا ہے کہ میں مساحمت میں خدا کے قانون میں ہدایت موجود نہیں ہے، ان میں قانون ساز کا کے اختیارات تمام مسافروں کو حاصل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں ایسے قوانین کے لئے بھی دوسرے الہی قوانین کی طرح احترام پیدا ہوا لیکن ہے؟

ج۔ یہ بات اچھ طرح سمجھ لیجئے کہ جن امور میں میں آزاد چھوڑا گیا ہے، ان

میں آزاد ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسی اصول میں قانون سازی کرتے وقت اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کیا جلتے اور اس کے تصور انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جلتے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے اصول میں قانون سازی کرنے کے بجا آزادانہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ جن کا ذہن، استعداد اور فکری پس منظر پر ہی طرح اسلام کا ہو۔ کوئی شخص جو سرتوجہ قانون کی بڑی سے بڑی سند بھی لکھتا ہو، لیکن جب تک وہ کتاب و سنت سے واقف نہیں ہے اور اسلام کے اصول عامہ اور تصور عدالت و انصاف سے آگاہ نہیں ہے، وہ اسلامی قانون سازی کا اہل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص موجودہ دور کے قوانین کا بھی ماہر ہو اور اسلام پر بھی سمجھ، اعتقاد رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون سازی کرتے وقت نہ تو اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کرے گا اور نہ اسلام کی حقیقی روح کو نظر انداز کرے گا۔

فقہائے امت کے جو قانون سازی کی ہے وہ بھی شای رکتی ہے اور وہ قانونی سازی ایک بڑی ناگزیر ضرورت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں احکام کی تفصیلات نہیں ہیں۔ بلکہ اصول اور اجمالی ہدایات دی گئی ہیں، مثلاً قرآن مجید میں چور کے ہتھکڑے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ان کی تفصیلات نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چور کی پرکھ لیا جائے؟ کوئی ساٹھ اور کہاں سے کاٹا جائے؟ اس نوعی قرآنی کی کچھ تشریح احادیث میں بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد ساری تفصیلات فقہاء نے فقہی کی ہیں۔ اگر ایک حکم قرآنی مجید میں صرف ایک سطر میں بیان ہوا ہے اور پھر احادیث میں اس کی تشریحات یک صفحہ میں آتی ہیں تو ان کی روکشی میں فقہاء کی بیان کردہ تفصیلات کم از کم پچیس بیس سطحوں میں پھیل ہوئی ہیں۔ ان فقہاء میں ہمزئیات اور تفصیلات کے مدیان اختلاف بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن اپنی ساری اختلافی بحثوں کے باوجود انہوں نے اپنے اسلام کے اصول عامہ سے کہیں کوئی سرسبز تغیر نہیں کیا اور نہ اسلام کے بنیادی

مسلمات ہے یا ہر جا کوئی تشریح کا ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کی حیثیت ویسے ہی مقبول اختلافات کی ہے جو مختلف اہل فکر کے درمیان فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن اس سے کسی پر جبریتاً اور عدم خلاص کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا ایسے قوانین کے احترام کا معاملہ! اگر قانون کی تشریح کرنے والے ایسے لوگ ہوں جن کے ایمان اور اخلاص اور کردار پر لوگوں کو یقین نہ ہو تو قانون کا احترام کبھی پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے برعکس قانون بنانے والوں یا مثلاً میں قانون پر لوگوں کو کاملی اعتماد ہو تو ان کے وضع کردہ قوانین کو میں وہی احترام اور اعتماد حاصل ہوگا۔ مثلاً قبلہ کے احکام سب کے سب ایک مثالی صورت و کردار کے ایک لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک پر میں کسی بدعتی، خود مرضی یا نفس پتہ کا الزام نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ میں درجہ کے بے مرضی، فطری اور بے لوث تھے اور بے داغ سیرت و کردار کے ایک تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے تجویز کردہ قوانین کو لوگ صدیوں سے ملتے چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر دہروں لوگ ملتے ہیں۔ یہ غیر معمولی اعزاز اور ان کو حاصل ہوا اور آج بھی حاصل ہے تو یہ صرف اس لئے ہوا ہے کہ ان کی زندگیوں نہایت پاکیزہ اور قابل اعتماد تھیں۔

پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احترام کا قانون کے لئے خود معاشرے کے لوگوں کا ایمان اور قانون کے بارے میں فطری اعتماد ہی ضروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر احترام کا قانون کے تقاضوں کا پورا ہونا محض ایک خام خیالی ہے۔

کسی موجودہ آئین میں بنیادی حقوق کے تو یہی قانون کے ذریعہ اضافہ و کمزوری آف پالیسیز کے تحت جہاں یہ وضع ہے کہ ملک کے قوانین اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کی تعبیر و تشریح ہر فرقہ اپنے عقائد

کے مطابق نوڈ رکھ دیا گیا آپ بھی اس کے قائل ہیں !

ج۔ ^{۱۹۷۱} پاکستان کے تمام کا جو اجتماع اسی راست کے بنیادی اصول
 نہیں کر کے لئے ہوا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پرنسپل لاؤ کی حرکت
 کو ہر فرقہ اپنے قانون پر کاربند رہے گا۔ لیکن قانونی ٹکی (Law of Taki)
 (Law) وہ ہوگا جسے ملک کے عوام اس کا سامنے ہیں۔۔۔۔۔۔ اسی چیز
 کو ^{۱۹۷۱} کے آئین میں اختیار کیا گیا تھا اور اسی چیز کی نقل موجود آئین میں بھی
 ہے۔ لیکن اگر اس میں پرنسپل لاؤ لاؤ آف ڈی لیٹڈ میں فرق نہیں کیا گیا تو یہ
 غلط ہے۔ صدر مملکت سے جمہوری ملکوں میں یہ روایت چلی آرہی ہے کہ ملک
 کا تمام قانون تو وہی ہوگا جسے ملک کی اکثریت مانتی ہے۔ لیکن کم تعداد والے
 گروہوں کے لئے ان کا پرنسپل لاؤ موجود رہتا ہے۔ یہی اصول بھی اپنے
 ان بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔۔۔۔۔۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ ملک کے
 قانون نوڈاری میں ہر فرقے کے ایک ایک پرنسپل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ
 یہاں تو لاؤ آف ڈی لیٹڈ کی عملداری ہوگی جو ملک کی اکثریت کا قانون ہوگا۔
 البتہ شاید یہاں اور ایسے ہی دوسرے تمام معاملات میں ہر گروہ کو اپنے نمائندہ
 کے مطابق فیصلے کرنے اور معاملات چلانے کا اختیار ہوگا۔

س۔ کیا ہمارے ملک میں قانون سازی کے لئے اور پھر عدالتوں کے ذریعے ان
 قوانین کے نفاذ اور تعمیر و تشریح کے لئے ہر فرقے کے اپنے اپنے نمائندہ کو
 اختیارات دیئے جائیں گے ؟

ج۔ ہر فرقہ کو نافذ کرنے کے لئے اسی فرقے کے نمائندہ بھیج دیں گے اور سب درست ہی
 کے سوا چارہ نہیں یہ ایک ایسے وسیعہ گا ہے جو کئی صدیوں سے چلی آرہا ہے
 اور اب اس کو رد نہ کرنے کے لئے بھی ایک طویل مدت درکار ہے۔ البتہ
 آقا زکریا لاؤ آف ڈی لیٹڈ اور پرنسپل لاؤ میں فرق کرنا کافی ہوگا۔ لاؤ آف
 ڈی لیٹڈ تو لاؤ کا ملک کی اکثریت کے یہاں کے مطابق ہوگا لیکن دوسرے

ملک کے لوگوں کو اپنے پرنسپل اور کاغذ حاصل ہوا۔ ۳۴م اس صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر بج کا اپنا عقیدہ آف دی اینٹ سے مختلف ہو تو وہ فیصلہ کس قارئین کے مطابق دے گا۔ اسی طرح پرنسپل اور فیصلہ دیتے وقت اگر حج خود اس عقیدے اور ملک سے تعلق نہیں رکھتا تو فیصلے کی صورت کیا ہوگی اور اس وجہ سے کیا کیا علاج ہے۔ ۲۔

یہ مشکلات فی الواقع اپنی جگہ موجود ہیں اور صدیوں کے انحطاط کی بنا پر فرقہ بندیوں نہایت مضبوط ہو گئی ہیں۔ لیکن ان مشکلات کا سامنا تو ہر حال کرنا پڑے گا۔ اور ان سے بترک اور حکمت کے ساتھ ہی عہدہ برآ ہوا جاسکتا ہے۔ اگر نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا اہتمام صحیح اسکی غلطی کے مطابق کر دیا جائے تو وہ نئی نسل ہمہ پہنچہ پہنچہ کر دی تصبیات کی شدت ختم ہو جائے گی۔

اس وقت دنیا بھر میں عام طور پر چار فقہی مسلک پائے جاتے ہیں اور تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ چاروں فقہ برحق ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جہالت اور تعصب کا یہ عالم ہے کہ بعض اوقات ایک فقہ کو ماننے والے دوسری فقہ کے لوگوں کی شکل تک دیکھنے کے رونا دار نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کو انجلی سمجھنا۔ ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے۔۔۔۔۔ یہ تشدد، تعصب اور تنگ نظری جو ایک طویل و غلط انحطاط کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، ایک دن میں تو ختم نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ جو مشکلات اور پیچیدگیاں صدیوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کے خاتمے کے لئے پچاس برس سے کم کیا درکار ہوں گے۔

(ہفت روزہ "آئین" لاہور ۲۴ نومبر ۱۹۳۳ء)

معاشرہ، قانون اور وکلاء

ایک مذہب سوسائٹی اور ایک دھرم سوسائٹی کے درمیان فرق کرنا ہی بہتر قانون ہے ایک دھرم سوسائٹی میں لا قانون نہ ہوتا ہے اور ایک مذہب سوسائٹی میں قانون اور اس کی پابندی ہوتی ہے ایک ہیج قسم کی مذہب سوسائٹی کے لیے قانون کے سلسلہ میں چار چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے ۔

(۱) منصفانہ اور معقول قانون

ایک یہ کہ قانون بجاۓ خود معقول اور منصفانہ ہو، معروف ہو اور جس کے بارے میں ہر شخص یہ محسوس کرے کہ یہ نفس و انصاف کے مطابق ہے ۔ اس کے خلاف جمعیۃً بغاوت پر آمادہ نہ ہوں اس کے احکام کے متفق ہوگے یہ وہ جیسے کہ بے جا احکام ہیں اس قابل نہیں کہ انہیں کی پیر و رکی جاتے ہیں کہ یہی قوانین کو جن کے اوپر فرد سنی شورش دیا جاتے ۔ مذہب سوسائٹی کی انویس ضرورت یہ ہے کہ قانون منصفانہ اور معقول ہووے گا پتہ دل سے یہ جانیں کہ یہی قانون ہے اور یہی قانون جو لاپاچہ ہے اور چار فرض ہے کہ ہم اس کے پی حق کریں ۔

(۲) ناقد کر نیوالی طاقت

دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اس قانون پر محصداً آدہ کرنے والی ایک طاقت ہو جو ایماندار ہو قانون کو ناقد کر نیوالی طاقت ہووے گا یہ ضرور ہوگی کہ یہ انصاف کے ساتھ اس قانون

پر عمل درآمد کرانے لگی۔

(۳) محاذِ اتحاد عدلیہ

تیسری چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ایک ایسی عدلیہ موجود ہو کہ اگر قانون کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوں ہیں اس کی تفسیر کے بارے میں، یا لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑے اور غصہ و عداوتیں ایسی پیدا ہوں ہیں کے بارے میں یہ طے کرے جو کہ قانون کے معنی کیا ہے اور کیا نہیں ہو، حکومت اور عدالتوں میں کہ درمیان ہوں یہ اشخاص اور اشخاص کے درمیان ہوں تو ایک عدلیہ پیش آئے چاہیے جس کے اوپر یہ جبر و سبک دیا جائے کہ وہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے معنی قانون کا انصاف کرے گی۔

(۴) محاذِ قانون کثرت

ادراختمی چیز ایک گمان ہے بہت ضروری ہے یہ ہے کہ ہنگام میں کثرت ہے ایسے لوگ موجود ہوں جو قانون کو جانتے ہیں اور جس کے اندر یہ غرض بھی ہو کہ قانون کے راجعہ ہے وہ سبائی کو نہیں جانتے دیں گے۔

ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس مذہب و روایت کی دو شرائط بڑی مشکل ماحول ہو چکی ہیں۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے یہاں کٹھن گند ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کی حفاظت کو دیکھ کر طبیعت میں متحیر پیدا ہوتا ہے عزت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ نہ بدقسمتی جائز نہ اور خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں۔

دوسری طرف جس اختلاف میں کہ کام قانون کو مانگ رہے ہو، خود اپنی پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر سے اٹھ چکا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی پستی ہے جو قانون جو ہے، اس کو یہ خود مانگتے ہیں کہ یہ

کافہ ہے۔ کل جی میں بھیج کر غلطی کی بات ہے اور اس جھوٹ پر کی جاتی ہے کہ جہاد میں
مداختوں کا جو مرنے کا رستہ ہے جو خدا جل جلالہ کے لئے ہے وہ کافی محنت دیتا ہے اس راستہ کی کوتاہی
ایک نیا مرنے کا رستہ نہیں تو اس میں جتنے سالوں دو سال تک تو کام ہو رہا ہے اس کے لئے کہ بعد میں پتہ
مداخت سے فیصلہ خلاف ہی کیوں نہ ہو جاسکے۔ جہاد پر جو کہ کافوں کی خلاف ورزی کرنے
والی خطا میسر ہو جو وہ ہر وقت کافوں کے ذریعہ جتنا غم کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ
وہ کافوں کی ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔

اب جہاد کے معاشرے میں صرف وہ ہی منبر پر بیٹھ جاتے ہیں جن کے ہاں یہ
ہم مذہب معاشرے کی حیثیت سے ہے۔ جو ہے۔ ایک عیسائیوں کے بارے میں
ابھی یہ وہی معاملہ ہے جسے خراج تہنیتیں ادا کیا ہے۔ اور اس کے فضل سے اس کے اندر ایسے
لوگ موجود ہیں جو خدا سے لڑنے کے لئے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بائبل کے لفظ قوانین سے
اللہ کے احکامات سے باخبر ہیں۔ یہ جانتے ہیں۔ لیکن کافوں کے اندر جتنی کچھ انصاف کی گنجائش ہے اس میں
وہ اپنی طرف سے کسی نہیں کہتے۔ یہ میں بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاد میں ایسے
حالت میں لوگوں کے اندر میں ہے وہ مداحوں پر بھی اثر ڈالنے کی کوشش سے نہیں چمکتے
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جہاد میں ایسے ہی موجود ہیں جو کسی دباؤ کو قبول کر سکتے
نہیں ہیں۔ کسی دباؤ کو کسی دباؤ سے اور ایسے بغیر وہ انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ کا
بے حد فضل ہے کہ اس ملک میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔

اگرچہ چیزیں ہیں ان میں سے آپ سے انکار کیا جاتا ہے۔ ہے کہ معاشرہ میں ایسے لوگ
کڑھتے موجود ہیں جن کے اندر کافوں کا غم بھی موجود ہو اور یہ مفہوم براہ راست بھی موجود ہو
کہ وہ مانتے ہیں کہ کافوں کے دانتوں سے نہیں چٹنے دیں گے۔ یہ دوسری بات وہ لوگ
پر پڑی ہے کہ جہاد میں ان کو ایسا سسٹم پیش کر دیکھیں کہ چاہتا ہے۔ عام کافوں کا
مگر اپنی جگہ یہ سمجھنا بھی سہجہ کہ کافوں کا یہ ہے اور اس کا انصاف کسی طرح ہو چاہیے تو اس
کی دانتوں کا اثر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انہماک سے اس میں غصے لگے جس کا راستہ پر میں
آٹھائی برس کی عمر ہو گئی میں کا مایہ ہو چکے ہیں یا پھر ریٹ کا دم کا رخ کرے لیکن جہاد

وڈ پیگنر آڈی ٹیٹس اور فیسر ۴۴ اکی پابندی اُس کے راستے میں حائل ہے۔ اب صرف
 پندرہ فیصل دکلا۔ کے ہیں ہیں ہیں۔ جے کہ وہ قانون کو جیسا کہ وہ جانتے ہیں جاگہ عدالتوں کے
 ذریعہ سے منہ تیں۔ اس کی کاشش جہل چاہیے کہ قانون کے راستے سے جہاد معاشرہ
 نہ بٹھے پائے اور میں جگہ بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں خلاف حاصل کر کے کی کاشش کریں۔ یہ
 واقعہ ہے کہ چند سال پہلے ملک میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جہاد کے دکلا اپنی اس قدر
 کو چاندی لارے محسوس نہیں کر رہے ہیں لیکن پہلے ایک دو سال میں میں اس بات کا قائل
 ہو گیا ہوں کہ اکثر کے فضل سے جہاد کے ملک میں دو چار ہیں نہیں بینکوں کی خدمت میں
 اپنے دکلا موجود ہیں جو اپنے اس فرض کو محسوس کرتے ہیں اور اسی کے اندر شعور، بیاداری
 اور احساس فرض موجود ہے۔ یہ وہ سرچیز ہے جس پر ہم مقررہ عدالت کا ٹکرا کر کہتے
 ہیں کہ جہاد کے ملک کو اب تک یہ دولت نصیب ہے۔

جہاں تک سیاسی مسئلہ کا تعلق ہے۔ اس مسئلہ میں صرف ایک ہی بات آپ سے
 عرض کروں گا۔ برسرِ اقتدار گروہ اگر اقتدار کا حق سے چھوڑ دے تو وہ سرے سے کوئی پوزیشن
 بنانے کے قابل ہی نہیں اس لیے کہ اگر اقتدار اسی کے ہاتھ سے چھوڑ دے تو اسی کی پارٹی میں
 ایک بندہ خاموشی پائی نہیں رہ جائے گا۔ سیاسی پارٹیوں ایک مدت دراز تک کام کرتی ہیں
 اس کے بعد کسی سرے پر پہنچ کر اس قابل ہوتی ہیں کہ اقتدار اُن سے چھین جائے کہ بعد
 میں وہ پارٹیوں پائی رہتی ہیں اور چار دینگی کی حیثیت سے کام کر لیتی ہیں۔

جہاں تک آپ کے ملک کے اندر غیر قانونی جہاد کے بارے میں سوال ہے اگر دکلا۔ وادکن
 کیسٹ بٹلے اٹھو قانونی ایک صورت اختیار ہے۔ دسمبر ۱۹۷۷ء کو سٹریٹس میں خرم جہاد
 میر جہاد میں کراچی کے شعبہ انتظامیہ کی جہاں تقریب کے بعد یہاں صاحب نے سرفراہ سید جو جہاد
 میر جہاد میں پاکستانی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ اسٹریٹس میں جہاد میں سرفراہ سید جو جہاد
 خود کہیں یہاں جہاد میں سرفراہ سید جو جہاد میں ایک مقررہ تقریب۔

معاشرے کے ہر بگاڑ کو صرف اسلامی نظام ہی ختم کر سکتا ہے۔

عن روای قدس سرہ کثر عبد السمیع غوثیہ صاحب
السمیع حکم و درختہ

آپ کا حکایت نامہ مورخہ ۱۰۰۱ مئی ۱۸۸۰ء جس کے ساتھ "مشرق" کا دورہ شدہ نمونہ لکھا تھا جس میں آپ نے مجھ سے کچھ سوالات کئے ہیں اور میں کا جواب لکھا ہے منسلق فرما ہوں کہ بعض معروفینوں کی وجہ سے بعد ہی جواب نہ دے سکا۔

آپ ایک صاحب قلم آدمی ہیں اور آپ مجھے تعلیمات دینی سے انہی پر توجہ رکھتے ہیں کہ کسی معنف سے اس کے خیالات کے متعلق استفادہ کرنے سے پہلے وہ اس کی اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے جس میں وہ اپنے خیالات و فاضلہ کے ساتھ بیان کر چکا ہو۔ آپ نے جو سوالات مجھ سے کئے ہیں وہ صرف میرے اس انٹرویو پر مبنی ہیں، جو چٹائی میں شائع ہوا ہے، اگر میں نے وہی مساتل پر پہلی مرتبہ صرف چٹائی کے اس انٹرویو پر اپنے خیالات ظاہر کئے ہوتے اور اس سے پہلے وہی پر کسی تعلیمی بحث کی ہوتی تو بظاہر آپ یہ توضیحات مجھ سے طلب کرنے میں حق بجانب ہوتے لیکن آپ خود دانتے ہیں کہ میں ان موضوعات پر اپنی مفقود تقریروں میں تعلیم سے کلام کر چکا ہوں اور چٹائی کے انٹرویو میں ان کا صرف ایک فقرہ ساتھ لکھ دیا گیا۔ اس صورت میں آپ کے بے مناسب یہ تھا کہ اگر آپ کوئی مبالغہ میرے خیالات کی تعلیمات کا دعویٰ تو میری اپنی تقریروں کو پڑھ لیتے۔ پھر کوئی مزید وضاحت دے دے کہ اپنی توضیحات میں سوالات کو اس کی حد تک محدود

رکتے۔

ہر ماہ چھ کھانپ لے یہ سو سو ت ایک ہزار کے قریب سے لگتے ہیں اور ان کو بڑھ کر
بہت سے ذہنوں میں الجھنیں پیدا ہو چکی ہوں گی اس لیے میں عقراؤں کا جواب عرض کرتے
دیتا ہوں۔ مگر حسب میرے نزدیک ایک مصنف کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کی کتابیں
پشتہ کی زحمت گوارا نہ کی جاسکتے اور اُسے ہر بار اپنی کھسی ہوئی باتوں کو دہرا سنے پر مجبور
کیا جاسکتے۔

— ۱ —

عادل حکومت اور عالم حکومت کا فرق میں نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنی دو
کتابوں ”اسلامی ریاست“ اور ”خلافت و حکومت میں رہائی کر دیا ہے۔ جاگیریں دینے کے
تعلق سے ہی قانون کی وضاحت بھی میں اپنی کتاب ”مسئد حکومت زمین“ میں کر چکا
ہوں اور اس میں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس معاملہ میں جدا افتال سے کیا مراد ہے یہ
کتابیں شائع شدہ موجود ہیں بازار میں بھی ملتی ہیں اور ہر شخصے کتب خانوں میں بھی مل
سکتی ہیں۔

— ۲ —

ایک عادل حکومت ملے اگر کوئی زمین کسی معاشرے کی کچھ بہا تر خدمات انجام دینے
کے لیے مملکت کی جو قریہ عطیہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک وہی کی خدمت کی ضرورت
ہو اور وہ اس کو شیک طرح انجام دے رہا ہو۔ ایسے طریقے کا اس کی اولاد کی طرف منتقل
ہونا اس بات پر عموماً ہے کہ وہی خدمات کی ضرورت بھی باقی ہو اور اسکی اولاد ان
خدمات کو انجام دے سکتی ہو۔ بخلاف اس کے جو زمین آباد کاری کے لیے دی گئی ہو

پھر شرع کی کچھ ایسی قابلِ قدر خدمات تھیں جن میں ممالک جو جو اُس شخص نے انجمن دہی
 ہیں تو ان کو اس کے کہ یہ عطیہ دیتے وقت میں حیات کی شرط لگا دی گئی ہو۔ باقی
 تمام صورتوں میں وہ اس کی اور وہی طرف میرٹ میں منتقل ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں
 ذہنی کو کسی شخص نے اپنی منگنی ترقی دے دی ہو یا میں شخص نے کوئی ذہنی اپنی خدمات
 کے لئے میں دانی جو وہ اس کی اور وہی کو مدد دے رہے ہیں۔

آپ اعتراض فرماتے ہیں کہ، یہ جاگیر اس کے مرنے کے بعد ورثہ لاکھ جا پڑے
 گی؟ جب اٹک کے حضور میں ہر شخص کے صرف پنے اعمال کام آتے تھے یا پے بیٹے
 کی مدد نہیں کرتے تھے؟ اور نہ شوہر جو بی کی استقامت و شادمانی مراد ہے اکیس قابلِ جو
 کا قریبی ذہنی پر آپ کی خدمات کا معاوضہ بیٹے کو دیتے جاتے تھے کہ یہ کون سی وجہ
 جواز ہو رہے۔

آپ کا یہ اعتراض رازِ راست اسلام کے قادی وراثت پر ہے۔ جب اُسی غلطی
 قرآن مجید میں بیان کیا ہے جس کی کتاب سے آپ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس کے حضور
 ہر شخص کے صرف پنے اعمال کام آتے تھے اور باپ بیٹے کی یا شوہر جو بی کی کوئی مدد
 نہ تھی۔ یہ ایک سچی بات ہے۔ پھر ہمارے کہ فیصد کیجئے کہ آیا آپ قرآن کے یہاں کہ وہ حضور
 وراثت پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس کا فیصد جب آپ کہیں گے اور آپا اعتراض
 صاف صاف پیش فرمائیں گے تو خدا تعالیٰ مجھے جواب دینے سے قاصر نہ پائیں گے۔ یہ
 بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو ہرگز بھی کوئی شخص چھوڑتا ہے وہ اس کی اپنی نشانی
 کا یہ تجربہ ہوتا ہے یا کم از کم اُس میں اُس کی عقلوں کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اس
 لیے آپ کے مسئلہ کی رو سے کسی مرتفع دماغ کی وراثت میں اس کے پس ماندوں
 کو نہیں ملنی چاہیے۔ جیسا کہ اہلِ اہلِ اسلام کے بارے میں تو میر جی کا جاسکتا ہے کہ
 مرتفع دماغ کے مرتفع دماغ میں ان کی عقلوں کے اثرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن
 چھوٹے چھوٹے قریبی ذہنی کو تو آپ کی دلیل کے مطابق وراثت میں حصہ ملنے کی کوئی
 مستقل وجہ نہیں ہے۔

آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں نے جو تاجاڑ جاگیریں دی تھیں وہ اگر ضبط بھی کر لیا جائے تو سوائے بچہ کہ وہ تاجاڑ جاگیروں سے آمدنی حاصل کر کے جو خرچہ لازمی خزانہ ملتی ہوں کیا وہ بھی تاجاڑ ہیں یا جاتڑ؟ اگر جاتڑ ہیں تو کس بنار پر ہے؟

بلکہ قحب ہے کہ آپ نے یہ سوال ان جاگیروں کی تاجاڑ آمدنیوں سے خرچہ ہی ہوتی صرف زمینوں تک محدود کیوں رکھا ہے اس آمدنی سے کپڑے بھی بنائے گئے ہوں گے۔ برتن اور فرنیچر وغیرہ بھی خرچہ سے کئے ہوں گے۔ بیویوں کے مراکز کے ان کو نکاح میں بھی دیا گیا ہوگا، اور نہ معلوم کیا کیا مصالحتیں ان آدمیوں سے کئے جانے لگی ہوں گی جو جاگیرداروں کی موجودہ نسل نے نہیں بکریاں کے باپ دادا نے جاگیریں پالنے کے بعد ایک سویرے دھنکے دور میں کئے ہوں گے پھر یہ سوال صرف جاگیروں تک ہی محدود کیوں رکھا جائے صدیوں سے ہمارے ہاں ہر قسم کے مل اور عیاشی مصالحت بڑی سنگ بانٹ خلاف شریعت طریقوں پر پختہ رہے ہیں۔ آج کل ہی سے کچھ گنہگار آدمی بچے ہوں گے جن کے مشتق جیسے کے ساتھ کچھ لگا جاسکتا ہو کہ ان کی آمدنی کے باپ دادا کی صدی آمدنیاں بالکل جاتڑ زمینیت کی تھیں اور آج ان کے گھرانے کے اثاثے دولت ان کے پختے کے کپڑے اور کھانے کے برتن اور جو کچھ جس مل جاتڑ اور یا سامانی دی کے پاس ہے سب جاتڑ آمدنیوں کا ثمرہ ہے اس حقیقت کو آپ کو انکار نہیں ہے تو وہاں تو میں سے ایک کا فیصلہ کیجئے یا تو پاکستان کے کرعندوں باشندوں میں سے ایک ایک کی جانچ پڑتال کر کے یہ تین کیا جائے کہ ان میں سے کیا چیزیں ان کے پاس جاتڑ زمین سے آتی ہیں اور کیا تاجاڑ زمین سے۔ یا سب کو مشتبہ قرار دے کر انہی ضلع کا حکم دے دیا جائے اور ہر شخص کی ہر چیز چھین کر اسے ضلع اس علاقہ چھوڑ دیا جائے جس علاقہ وہ اپنی اس کھوپڑی سے پیدا ہوا تھا پھر میں پوچھتا ہوں کہ انہیں چھینے گا کون؟ جس حکومت یا سیاسی ادارے کو یہ خدمت انجام دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو انہیں خود یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس ان کا اپنا اور ان کے باپ

باپ دادا کے وقتوں کی آغوشوں کا جو کچھ بھی شہرہ ہے وہ سب جائز نوعیت کا ہے اور اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں تو ان کو حق کے کپڑے انکار دینے کے بعد یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ اس پر یکیزہ فریضہ کو انجام دیں۔

آپ کے سوا کے ہیں مخلوق نتائج کی طرف میں آپ کو اس لیے توجہ دہرا رہا ہوں کہ جس نوعیت کی کھوج کر دے آپ کو پتا چلتے ہیں وہ کسی حد پر جا کر رک نہیں سکتی اور اس کا انجام آخر کار یہ ہو گا کہ ہمارا پورا معاشرہ پخت ہو کر رہ جائے گا غیرت ہی میں ہے کہ جہاں تک پہلے زمانے کی چھوڑی ہوئی خرابیوں کا تعلق ہے ان میں نعم اور نادمیوں کی جو نمایاں شکلیں سامنے موجود ہیں۔ ان کی تلافی پر اکتفا کیا جائے اور کتنا کے لیے ایک صحیح اسلامی تنظیم یہاں قائم کر دیا جائے جو بتدریج تمام خرابیوں کی صفائی بھی کرے اور خرابیوں کی پیدائش بھی روک دے گا۔

میں نے انتقاد کے ساتھ اپنے انٹرویو میں ٹیکس عائد کرنے کے متعلق اسلام کی جس پالیسی کا ذکر کیا تھا اس پر آپ نے کئی سوچت کر ڈالے ہیں۔ یہ کہ وہ سادات پیدا ہیں نہ جوئے لگا اپنے میرے وہ مضامین پڑھ لے جوتے جو میں نے ”قرآن کی معاشی تعلیمات“، ”اسلام اور عدل اجتماعی“، ”اسلامی تنظیمات کے اصول و مقاصد“، ”اسلام کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل“ کے عنوان سے لکھے ہیں اور ہفتوں کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کو آپ بنور ملاحظہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام سارے معاشی مسائل کو صرف قانونی اور سیاسی طاقت کے ذریعے حل نہیں کرتا بلکہ تنظیم اخلاق تربیت، معاشرتی اصلاح اور دوسرے بہت سے نتائج کے کام لے کر انہیں کو بحیثیت فرد اور متان معاشرہ کو بحیثیت مجموعی مدت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قانون کی طاقت صرف اُس تک استعمال کرتا ہے جہاں تمام تدابیر اصلاح کے باوجود غزائی کی کئی صورت باقی رہ جائے آپ پہلے تو یہ فرض کرتے ہیں کہ معاشرہ کو اس حالت میں رہنے دیا جائے گا جو اس وقت بنگاؤ کے برابر ہے اب سو

پیدا ہو چکی ہے اور پھر چھاپا جاتا ہے کہ صرف اس قسم کے معاشی قانون کو یکسر اس
 بے ڈنگ اصلاح کی بجائے یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں اس لیے ان کی بنیاد پر
 سوچ تبدیل ہوتے ہیں وہ بھی غلطی پر مبنی ہیں۔

۶

آپ پر چھتے ہیں عضو (زائد ضرورت و حدود) سے کیا مراد ہے سوچ رہے ہیں کہ
 کیا واقعی یہ کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے؟ آج بھی انہیں ایک مادہ کہنے سے پہلے ایک خاص
 مادہ کہنا آئی کہ انہیں سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے اور اس کے متعلق یہ فرض کیا جاتا ہے
 کہ اس قدر آسانی ایک کہنے کی اور ضرورت است پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے
 یہ صفا ہر جہے کہ کسی شخص تعین سے مستثنیٰ نہیں کی گئی ہے اس زمانہ کی قیمتوں اور ادائیغ
 وجہ کی ضروریات کا لحاظ کر کے کی جاتی ہے۔ اس پر ہر وقت نظر ثانی کی جاسکتی
 ہے اور کوئی دوسری حد انصاف کے ساتھ تجویز کی جاسکتی ہے
 بشرطیکہ آپ پھر پلٹ کر "انصاف" کا مطلب نہ پوچھیں۔

۷

اس کے بعد آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ زائد ضرورت و حدود جو آدمی کے
 پاس ہے اس کا معرکہ کیا ہے؟ یہ ساری دولت ہی کیوں نہ لے لی جاسکتے ہر شخص
 مزید کیوں دولت کا تار ہے اور پھر اس زائد دولت پر آپ قرآن حکیم کی یہ آیت
 پسپاں کہتے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کے طرے بیچ کہتے ہیں اور میں کو اللہ کی
 راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب الیم کی بشارت ہے دو دفعہ آپ بڑا نشانہ ہیں
 تو میں عرض کدوں گا کہ یہ سوائے انصاف و حکمت آپ نے اس قسم کے معاشی اصولوں کو
 سونے سے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اس قسم دولت کا
 اور خرچ کرنے اور کدو بار میں لگانے کے چند طریقوں کو تعین حرام کر دیا ہے ان
 احکام کی پیروی کرتے ہوئے جو شخص خاص مصلحت پر مبنی ہے اتنی دولت کا سہ
 جو جائز صرف میں صرف ہونے کے بعد بھی بیچ رہے اس کے معاملے میں وہ نہیں مصلحت
 میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر سکتا ہے ایک یہ کہ وہ اسے اللہ کی خوشنودی

کے لیے بھی احسان بھائی کے کاموں میں ہل کھل کر خرچ کر دے۔ اس پر اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے دوسرے یہ کہ وہ اُسے بھی کر کے کہے اس پر اس سے خدا ناکوۃ وصول کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مزید اخذ میں فرمایا ہے کہ میں بھی شہدائے کبروۃ ادا کر رہا ہوں۔ وہ اس خزانے کی ترقی میں نہیں آتا جس پر مضامین ہم کی خبر دی گئی ہے عزیز بڑاں جو دولت اس خرچ میں پہنچا دے گی انھیں اکثر کار و سامان کا بخوبی احاطہ نصیب کر دے گا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اُسے کسی محل کا بندہ یا ریسنگ گارڈز دولت کرائے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ دولت گردش میں آئے گی لوگوں کو اس سے روزگار ملے گا اور جس محل کام میں وہ رہے گا لگائے گا وہ معاشرے کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی ذاتِ محضوت دولت کے متعلق میں نے کہا ہے کہ اس پر مکی ضروریات تک کے لیے لیکس و دکانوں کو فوائد دیکھتے ہوئے لگانے کا پیشِ عمل ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اس پر انھیں زیادہ لیکس لگایا جائے۔ دوسرے کہ لیکس اٹا لگایا جائے کہ کتنی کاروں پر ہے۔ آپ کو اس دوسرے کا حصہ پر اعتراض ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مادی ذائقہ ضرورت دولت اس سے لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس حق کی بناء پر آپ ہر شخص کی ضروریات کی ایک حد ضرور دیکھ کے اس سے ذاتِ مادی دولت سے میں گے جو اس نے اپنی حق انت سے کما لی ہے؟ اور آپ ایسا کریں گے تو کوئی اتنا بیوقوف ہو گا کہ پھر آپ کی ضرورت کی ہوتی حد سے زیادہ کمانے کے لیے وقت و انتِ اہل ذہانت صرف کرے؟ ہر گز ہر شخص صرف اس حد کے اندر نہ کر کہے تو آپ ملک کا نظام ہونے کے لیے لیکس لوگوں کی کتنی آمدنی پر لگائیں گے؟ اس صورت میں تو آپ کو ملک کا سارا نظام حکومت پیش کر دیکھتا ہوں گا۔ کیونکہ لوگوں کی بقدر ضرورت آمدنی پر تو وہ آپ جو سامان لیکس لگاتے ہیں ہر صورت وہ غلام ہو گا۔

آپ نے فرم فرمایا ہے کہ کس عوام کے تمام دروازے بند کر دیئے اور

اور صرف کسبِ معاش تک سادہ سے معاشی کاروبار کو محدود کر دیتے اور کلاں کی تحقیق و
تقسیم کا باقاعدہ انتظام شروع ہو جانے کے بعد بھی ایک اسلامی نظام میں ایسی
حالت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے پاس ذاتی ضرورت، ایک کروڑ روپیہ موجود
ہو تو اس کے گند و پیش ہزاروں آدمی بھوکے مر رہے ہوں جاتیں کرتے ہوئے ٹانڈا تپ
لے پے دلتے کا اتنا حق صدیقی جو یہ سوالات سمجھنے میں صرف ہوا ہے اس پر
پروردگار نے میں صرف نہیں کیا کہ بھوک سے مرنے والوں کے درمیان ایک کروڑ پتی کی
موجودگی حرام غریبوں سے موجود ہوتی ہے یا کسبِ معاش کی پابندیوں کے ساتھ ایسا ہونا
ممکن ہے ؟ اور اگر اسلامی قانون کے مطابق ملک کی تمام جمع شدہ دولت پر تمام تجارتوں
اور صنعتوں پر، تمام زمینی پیداوار پر اور تمام موسیقیوں کے دیواروں پر کلاں کا ٹانگہ
اُسے وصول اور تقسیم کرنے کا انتظام کر دیا جائے تو کیا کسی ایسی صورت پیدا ہو سکتی
ہے کہ ایک کروڑ پتی کے گند و پیش ہزاروں آدمی بھوکے مر رہتے ہوئے ذرا صاحبِ ملک
کو دیکھتے تو سہی کہ اس قانون کے مطابق کلاں کتنی مقدار میں جمع ہوگی اور اسکی تقسیم
کے باوجود کتنے آدمی بھوک سے تڑپتے رہ جائیں گے ؟ تاہم اگر کوئی غیر معمولی کثرت
ایسی آجائے جس کے مقابلے میں لوگوں کے مصائب کا مداوا کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ
لاجوڑا سستی حکومت حکمران بھی لوگوں سے کلاں کے علاوہ روپیہ اور فخر و مال
کو رکھتی ہے لیکن آپ یقین رکھیے کہ جس معاشرے میں صرف اسلامی قانونِ معیشت ہی نافذ
نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم اور اخلاقی تربیت قانونِ معیشت ہی نافذ نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم
اور اخلاقی تربیت اور معاشرتی اصلاح کا پروگرام ہی نافذ ہو اور ملک کا نظم و نسق
بھی خدا ترس لوگوں کے دھندوں میں جو اوڑھن و ہرک عز و حرمت کم ہی پیش آئے گی خدا
کے نام پر ایک ایسی اس کے بچے کا بی بی بھوک کر لوگ اپنی ضرورت سے نادم ہوں نہیں
اپنا پیٹ کا شکر عز و حرمت سے کم بل کا بھی اچھا خاصہ شکر معیتِ خدا بھائیوں کی
مدد کے لیے غور و فکر ضروری ہے ۔ یہ بات میں عرض ایک مفروضے کی بنا پر نہیں کہہ رہا
ہوں ۔ ۱۹۷۵ء کی جنگ میں یہ قطعی تجربہ ہو چکا ہے کہ اخلاقی معاملہ سے انتہائی متنبہ

کی حالت میں بھی، جب کہ شب و روز مسلمانوں کو خدا سے دور اور اسلام سے غریب کرنے کے لیے دونوں کے سرِ قرآن کو کشمکش کی جاتی ہیں، مسلم معاشرے کے اندر اسکی نتیجہات کا تاثر باقی ہے اور وہ کیا کامیابی دکھا سکتا ہے۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں یہ لکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ فی الواقع اشتراکی نظام کے قائل ہیں انکی کئی بڑی غلطیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں ہماری اس سہولت کو توڑ کر دیکھنا چاہیے، نظریات پر ڈھالنے کی بجائے حقائق پر جانچنا چاہیے کہ ہم اس سہولت کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے نزدیک اشتراکی نظام ہی برحق ہے آخر تحقیقاً باخلاق کی باتیں کرنے کا کیا حاصل ہے جب کہ طبعاً فطرتاً ہی انسانوں میں کوئی ناپا بٹا ہو۔ (نورِ ہدایت، صفحہ ۲۲۱، مئی ۱۹۶۹ء)

میں نے مذکورہ مشرقی اسلام کے خلاف خود بخود شروع کیے گئے کاموں اور انکی اصلاح کے لیے ۱۹۶۶ء کے مشرقی مشرق میں شائع ہوا تھا، مگر اس سیرا پر لکھنے سے پہلے اسکا جواب دینا چاہتا تھا۔ مگر اس نے فی الحال صاحب کے نام ایک خط میں اس کا جواب دیا تھا۔

• سیرت کا پیغام

• رحمۃ اللعالمین

• انک لعلی خلق عظیم

اس شان کا

تاریخ ساز

اور

اس مرتبے کا

انقلاب انگیز

اور کہاں

نظر دے

گا!

دنیائی تاریخ کے منظر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت اتنی اجہری ہوئی نظر آتی ہے کہ ہندو سے عکرب تک کے بڑے سے بڑے ہندوستانی مناصب میں کوڑیاں اکابر ہندو میں شہر کرتے ہیں۔ جب آپ کے مقابلے میں دھتے جاتے ہیں۔ تو آپ کے آگے بڑھ کر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کان کی چمک ایک ہندو زندگی کے ایک دو نظروں سے آگے بڑھ سکی ہو کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر اس قوت میں دکت کوئی اس کا پتا ہے مگر فکر میں کمزور ہے۔ کسی کے کلمات سیاسی تہ پر تک محدود ہیں۔ کوئی محض فریبی ذراست کا مندرجہ۔ کسی کی نظر جتنا ہی زندگی کے ایک پسو پر اتنی زیادہ گہری ملی ہے کہ دوسرے پسو اوچل ہو گئے ہیں۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو نظر انداز کر دیا۔ فرض تاریخ میں ایک سٹے بیرونی نظر آتے ہیں۔ مگر تنہا اختصار ہی کی شخصیت ایک ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں وہ خود ہی نفسی اور حکیم ہیں وہ اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عمل زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ وہ سیاسی مدبر ہیں وہ فریبی زندگی میں ہے روحانی گمانی ہیں، مسلم اخلاق میں سہا مذہبی اور روحانی پیشوا ہیں۔ اس کی نظر انسان کا چہرہ زندگی پر چھیتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی شخصیت تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب

اور جسم کی صفاتی کے طریقوں سے مل کر ہیں۔ اقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق ہر
 حکام اور برائیاں دیتا ہے۔ اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب Co. 100-101
 وجود میں رکھ کر دکھا دیتا ہے، اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں دیکھا صحیح توازن
 قائم کرتا ہے کہ افراد و تنظیمیں کالیں نشان تک نظر نہیں آتا کیا
 کوئی دوسرا شخص اس جامعیت کا پیش کیا جاسکتا ہے ؟

ڈینا کی بڑی سے بڑی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے
 ہوں کی پیدا کردہ نہ ہو، مگر اس چٹائی میں سبکے نرالی ہے۔ اس کے بننے میں اس
 کے ہوں کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دوسرے سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا
 ہوں اس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک مٹاؤ کی پیدائش کا متعلق تھا۔ بہت کچھ جان
 کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہو گا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک
 ایسے یٹھ کے طور کا تھا جس کے لئے جو تاریخی انتہا کو مٹا کر ایک قوم بنانا اور اس کے
 خلیج کے معاشی فتن و جہود کا سہا ہو گا۔ — یمن ایک پینٹل یٹھ جو اس وقت
 کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہو گا۔ نعم یہ دہی، غن ریزی اور کرد و قزاق
 ممکن ہے کہ اس نے اپنی قوم کو خوش بنانا اور ایک مملکت پیدا کر کے اپنے پیغاموں کیسے
 چھوڑ دیا۔ اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تھا جس کا ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اس
 کے بعد تاریخی اعداد کی ادوی قبیلہ تاریخ کے نقطہ نظر سے عدسے عدسے حکم لگایا جاتا
 ہے کہ اس وقت اس ہوں میں ایک قوم اور ایک مملکت بنانے والی ہر چہ نہ پاویں
 یا ظاہر ہو سکتا ہے۔ مگر یہی یاد رکھیں کہ اس مملکت کی یہ کیوں لگے گا کہ اس وقت
 اس ہوں میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق رکھنے والا، نہایت کوشش کرنے
 اور غمناک کا تزکیہ کرنے والا اور باہریت کے اوجہ اور تعصبات کو مٹانے والا تھا جس کی نظر
 قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری نہایت پرچیں گئی۔ جس نے اپنی قوم کے
 لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک اخلاق اور معانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی
 بنیاد ڈالی جس نے معاشی معاملات اور سیاست میں اور جس اقوامی تعلقات کو
 عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت
 و مادیت کی ایسی عقل و متوازن تفسیر پیش کی جو آج بھی مکتبہ و دینی کا دوسرا ہی شاہکار

جیسا اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو عرب مہول کی پیدائش کا جانتا ہے۔

یہی نہیں کہ استخوار اپنے مہول کی پیدائش کو نظر نہیں آتے۔ بلکہ جب ہم آپ کے زمانے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہایت ہی دور رس تھے۔ آپ کی غور و فکر امتداد کی بندشوں کو توڑتی ہوئی صدیوں بعد پڑھیں۔ اس لیے کہ پیدائش کو چمک کتنی ہوئی آگے بڑھتی ہے آپ انہی کو ہر زمانے اور ہر مہول میں اس کی زندگی کے لیے ایسی امتداد مہول وایت دیتے ہیں جو ہر مہول میں کیوں نہ ہو بہت زیادہ چمک بیشتی ہیں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو تاریخ نے پرانا کیا ہے۔ بلکہ ایک تریف ہم صرف اس شخص کے کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے۔ سب سے آگے اور سب سے زیادہ استخوار انہی کے زمانے میں جو تاریخ کیا جو حرکت کرتے ہیں اور ہر دور میں ایسے جدید نظر آتے ہیں جیسے اس صحت کے دور کیلئے تھے۔ ہم میں لوگوں کو یہ ماضی کیا تھا تاریخ نا تو لے کر *MAKING OF HISTORY* دیتے ہیں وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے ہیں *CREATING OF HISTORY* ہیں۔ مہول تاریخ کو پرانا ہمیں ماضی تاریخ میں صرف ایک ہی شخص ہے۔ ڈیڈ کی جتنی پیشوں نے تاریخ میں انتخاب کیا ہے ان کے ساتھ پر تحقیق نگاہ ڈالیں جتنے تو معلوم ہوا کہ گہرا ہے ماضی پر چلے ہے انتخاب کے اسباب پیدا ہوئے تھے اور اسباب خود ہی اس انتخاب کا رخ اور راستہ میں نہیں کرتے تھے جس کے پرانا ہو گیا وہ مستحق تھے۔ انتخابی پلانے صرف دنیا کا کچھ کے انتخاب کو وقت کے ماضی میں لے لے لیتے اس کیلئے ہر پارٹ کو لکھا جس کے لیے ایسی اور کام دہنوں پلے کے نہیں ہیں۔ مگر تاریخ بے نیو مہول یا انتخاب پر انہی کی پوری جماعت میں جہت سے حضور لکھے، ایسے ہیں کہ جہاں انتخاب کے اسباب موجود تھے وہاں آپنے خود اسباب کو پیدا کیا۔ جہاں انتخاب کا مولو موجود نہ تھا وہاں آپنے خود مولو پیدا کیا جہاں اس انتخاب کی سپر شہاد مہول استخوار لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں آپ نے خود اپنے انتخاب کے آویں لکھے۔ اپنی مذہب و امت کی شخصیت کو چمک کر ہزارا ماضی کے قلاب میں لٹا دیا اور حکمران بنا یہی آپ بنا چاہتے تھے آپ کی حاکم و عدالت داری نے خود ہی انتخاب کا سامان کیا خود ہی اس کی صورت اور قیمت نہیں کی خود خود ہی اپنے اندر کے اندر سے حاکم کی رفتار کو ہرگز اس دفعہ پر چڑھیں پر آپ نے چھوڑا چھوڑتے تھے۔ اس شخص کا تاریخ ساز اور اس مرتبہ کا استاد گہرا لوگوں کو نظر آئے گا۔ مہول تقدیر و قسم

سیرت کا پیغام

مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں آپ کے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر کچھ عرض کروں۔ اس مضمون پر اگر خلعی ترتیب کے ساتھ کلام کیا جائے تو سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کہ ایک نبی کی سیرت ہی کا پیغام کیوں؟ کسی اور کا پیغام کیوں نہیں؟ اور انبیاء میں سے جو صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا پیغام کیوں؟ دوسرے انبیاء اور پیشوا یا خواہ اب کی سیرتوں کا پیغام کیوں نہیں؟ اس سوال پر آقا کریم ہیں بحث کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ وہ حقیقت ہم قدیم اور جدید زمانوں کے کسی رہنما کی سیرت میں نہیں بلکہ ایک نبی کی سیرت ہی میں ہدایت پا سکتے ہیں اور کسی دوسرے نبی یا پیشوا کے مذہب کی زندگی میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہم کو وہ صحیح اور مکمل ہدایت ملی سکتا ہے جس کے ہم فی الواقع محتاج ہیں۔

خدا کی ہدایت کی ضرورت

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا اور خود انسانی فطرت اور اس کی حقیقت کا علم اور کس کو ہو سکتا ہے؟ خالق بخیر اپنی مخلوق کو جان سکتا ہے۔ مخلوق اگر کچھ جانے کا ارتقا ہی کے بتانے سے جانے لگا۔ اس کے پاس خود اپنا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ حقیقت کو جان سکے۔

۱۔ ایک تقریر جو ۲۰۰۰ مکتبہ رحمتہ کو خیاب یونیورسٹی یونیورسٹی کی منتظرہ یونیورسٹی کے نمبر ۱ کی گزشتہ

اس معاملے میں دوسری قسم کی چیزوں کا فرق اچھا طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ غلط سمجھ نہ ہوئے پاسے۔

ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں جنہیں آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے حاصل ہونے والی معلومات کو فکر و استدلال اور مشاہدات و تجربات کی مدد سے مرتب کر کے نئے نئے نتائج نکال سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی چیزوں کے بارے میں عالم بالا سے کوئی تعین آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کا اپنی کاش و جستجو اور دوغیر ذہنی تحقیق و گفتاف کا دائرہ ہے۔ اسے آپ پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے گرد و پیش کی دنیا میں پانی جملے والے اشیاء کو دھوڑا دھوڑ کر نکالیں، ان میں کام کر لے والی قوتوں کو محسوس کریں، ان کے اندر کارفرما قوانین کو سمجھیں، اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی آپ کے ذہن سے آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں دیا ہے۔ وہ تاریخ کے دوروں میں بالکل غیر محسوس طریقے سے ایک تدریج کے ساتھ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے آپ کا تعارف کراتا رہا ہے، واقفیت کے نئے نئے دروازے آپ پر کھولتا رہا ہے اور دیکھتا دیکھتا ایک الجھائی طریقے سے کسی دکن انسان کو ایسی بات سمجھاتا رہا ہے جس سے وہ کوئی نئی چیز ایجاد یا کوئی نیا قانون دریافت کر سکا۔ لیکن ہر حال یہ ہے انسانی علم ہی کا دائرہ جس کے لئے کسی بھی اور کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے، اور اس دائرے میں ہر معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے دیئے گئے ہیں۔

دوسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں جن کا اندازہ ہم کسی طرح نہیں کر سکتے۔ جنہیں ہم قوی کہہ سکتے ہیں، نہ آپد سکتے ہیں نہ اپنے علم کے ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ فلسفی اور ماہرِ فہم ان کے متعلق لہر کوئی دامن قائم کہتے ہیں تو وہ محض قیاس پر مبنی ہوتی ہے جسے علم نہیں کہا جاسکتا یہ آخری حقیقتیں (ultimate realities) ہیں جن کے بارے میں استدلالی نظریات کو خود وہ لوگ بھی یقینی قرار نہیں دے سکتے جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا ہے اور اگر وہ اپنے علم کے حدود کو جانتے ہوں تو ان پر یہ خود ایمان رکھتے ہیں

نہ کسی کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔

انبیاء کی پیروی کی ضرورت۔

اس نذرانے میں علم اگر پہنچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پہنچتا ہے کیونکہ وہی حقائق کا جاننے والا ہے۔ اور جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانی کو یہ علم دیتا ہے وہ وہی ہے جو صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان تک بھی یہ شیج کیا کہ ایک کتاب چھاپ کر ہر انسان کے ہاتھ میں تمنا دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اسے پڑھ کر خود معلوم کر لے کہ حیرت اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کے لحاظ سے دنیا میں تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے اُس نے ہمیشہ انبیاء ہی کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ صرف اُس علم کی تعلیم ہی دے کر نہ جاؤں بلکہ اسے سمجھاؤں بھی۔ اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھائیں اس کے خلاف چلنے والوں کو راہ درست پر لانے کی کوشش بھی کریں اور اسے قبول کرنے والوں کو ایک ایسے معاشرے کی شکل میں نظم بھی کر دیں جس کی زندگی کا ہر شعبہ اُس علم کا عملی مظہر ہو۔

اس مختصر بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم رہنمائی کے لئے صرف ایک نبی کی سیرت ہی کے محتاج ہیں۔ کوئی غیر نبی اگر نبی کا وجود ہو تو خواہ وہ کیسا ہی مقرب عالم اور دانا و فرزناں ہو چار بار رہنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے اور جسے حقیقت کا علم نہ ہو وہ ہمیں کوئی صحیح و برحق نظام حیات نہیں دے سکتا۔

تھمذی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے انبیاء سے ہدایت ملنے کی وجہ :

اب اس سوال کو سمجھنے کے لئے ہر لوگوں کو ہم انبیاء کی حیثیت سے جاننے میں اور جن پیشوایانہ ذائب کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ نبی ہوں، ان میں سے ہم صرف ایک تھمذی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے کیوں پیغام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی قسم کے تعصب کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی معقول وجہ ہے؟

میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایک نہایت معقول وجہ ہے۔ ہم انبیاء کا ذکر قرآن

میں یہ کیا ہے ان کو اگرچہ ہم یقیناً طوطہ نہ کہانتے اور جانتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کا قصہ اور سیرت بھی ہم تک کسی قابل اعتماد اور مستند ذریعے سے نہیں پہنچی ہے کہ جہاں تک پیر و کا کر نکلیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت جبریل علیہم السلام پر ظہور نہیں تھے اور ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر ان پر نازل ہونے والی کوئی ایسی کتاب محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں اور جس میں سے کسی کی زندگی کے حالات بھی ایسے محفوظ اور جابر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو اپنا رہنما بنا سکیں مگر ان سب سے انبیاء کی تعلیمات اور سیرت پر کوئی شخص کچھ کھنچا ہے تو چند منشاء سے زیادہ نہیں نکھ سکتا اور وہ بھی صرف قرآن کی مدد سے کیونکہ قرآن مجید کے سوا ان کے بارے میں کوئی مستند مواد موجود نہیں ہے۔

دینِ بیود کی کتاب اور انبیاء کا حال :

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے حالات اور ان کی تعلیمات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بائبل کے حصہ چھٹ (Old Testament) میں ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے ذرا بائبل کا جائزہ لے کر دیکھئے، اصل تواریخ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، چھٹی صدی قبل مسیح میں بیت المقدس کی تباہی کے وقت ضائع ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ دوسرے اُن انبیاء کے صحیفے بھی ضائع ہو گئے تھے جو اُس زمانے سے چلے ہوئے ہوتے تھے۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں جب یہ اسرائیل بابل کی اسیری سے رہا ہوا فلسطین پہنچے تو حضرت عزرا (Ezra) نے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور انی اسرائیل کی تاریخ مرتب کی اور اس میں تواریخ کی حکایت بھی حسب موقع مدج کر دی جو انہیں اور ان کے مددگاروں کو دستیاب ہو سکیں ان کے بعد چوتھی صدی قبل مسیح سے لے کر دوسری صدی قبل مسیح تک مختلف لوگوں نے (بعد معلوم کر لے تھے) اُن انبیاء کے صحیفہ و رسوم کی تلاش سے تعریف کر لے جو ان سے کئی صدی قبل گزر چکے تھے، مثلاً ۲۰۰ قبل مسیح میں حضرت یونس کے نام سے ایک کتاب

کئی شخص نے لکھ کر بائبل میں درج کر دی۔ حالانکہ وہ آٹھویں صدی قبل مسیح کے تھے۔
 (زبور Psalms) حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو برس بعد لکھی
 گئی اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور تقریباً ایک سو دوسرے شاعروں کی
 نظمیں بھی شامل کر دی گئیں جو معلوم نہیں کہ ذرائع سے کب تک مرتب کیے گئے۔ ان کو پہلی تھیں
 حضرت سلیمان کی وفات ۹۲۲ قبل مسیح میں ہوئی اور اشناپ سلیمان (Proverbs)
 وہ پہلی مسیح میں لکھی گئی اور اس میں دوسرے بہت سے علماء کے اقوال بھی شامل کر دیے گئے۔
 غرض بائبل کی کسی کتاب کا سند بھی انی ابدان تک نہیں پہنچتی جس کی طرف وہ منسوب
 ہے۔ اس پر مزید یہ کہ عبرانی بائبل کی یہ کتابیں بھی، عربی بیت المقدس کی دوسری کتابیں
 کے وقت ضائع ہو گئیں اور ان کا صرف یونانی ترجمہ باقی رہ گیا جو مدہ ۶۰۰ قبل مسیح سے پہلی صدی
 قبل مسیح تک کیا گیا تھا۔ عبرانی بائبل کو دوسری صدی مسیح میں یہودی علماء نے اپنی سوانح
 کی مدد سے مرتب کیا جو کچھ وہ لکھتے تھے۔ اُس کا قدیم ترین نسخہ جو اب پایا جاتا ہے ۸۱۶
 کا لکھا جوا ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی عبرانی نسخہ اب موجود نہیں ہے۔ بحیرۃ مردار (Dead
 Sea) کے قریب غار قمران میں جو عبرانی نسخے (Scrolls) ملے ہیں وہ
 بھی زیادہ سے زیادہ دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح کے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں بائبل
 کے صرف چند مشترک اجزاء ہی پائے جاتے ہیں۔ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کا موجودہ نام رنج
 (Sanaritans) کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اُس کا قدیم ترین نسخہ لکھا گیا دھویں صدی
 مسیح کا لکھا ہوا ہے۔ یونانی ترجمہ پر تیسری اور دوسری صدی قبل مسیح میں کیا گیا تھا۔ ویشمار
 لفظیوں سے لہرینے والا اور اُس ترجمے سے لاطینی زبان کا ترجمہ دوسری اور تیسری صدی
 مسیح میں ہوا۔ حضرت یوحنا اور جیک کے انبیاء عظیم اسلام غی اسرائیل کے عبادت گاہوں
 تعلیمات کے بارے میں اسی مواد کو آخر میں خیبر کے لحاظ سے مستند (AUTHENTIC)
 کہا جاسکتا ہے؟

اس کے علاوہ یہودیوں میں کچھ سیدہ سینہ روایات بھی پائی جاتی تھیں۔ جنہیں ہندی قانون
 (ORAL LAW) کہا جاتا تھا۔ یہودیوں میں سوریہ کے غیر مکتوبہ رسم دوسری

سوی صیوہ کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں ذہنی یہود اپنی شعور نے ان کو مستنار
(Mishnah) کے نام سے تفریق کی شکل دی۔ فلسطینی علماء نے یہود نے اس کی
شرعی تفسیر (Halakah) کے نام سے اور بائبل علماء نے (Haggadah)
کے نام سے تیسری اور پانچویں صدی میں لکھی اور سچے سچے کتابوں کا مجموعہ نمودار ہوتا ہے۔
ان کی کسی روایت کی کوئی سند نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ کن لوگوں سے کن لوگوں
تک پہنچی۔

حضرت یسوع اور دین نصاریٰ کی کتابوں کا حال :

کچھ ایسا ہی حال حضرت یسوع علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کا ہے۔ اصل انجیل جو
عزرا کا طرف سے وہی کے نزدیک ان پر تدارک ہوئی تھی اُسے انہوں نے زبانی ہی لوگوں کو
سنایا اور ان کے شاگردوں نے بھی زبانی ہی اسے دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ انجیل
کے حالات اور انجیل کی آیات سب کو غلط نہ کر دیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سچ کے بدلے
میں یا اُن کے بدلے نہیں گئی۔ لکھنے کا کام ان مسلمانوں نے کیا جو کہ زبانی یونانی تھی حالانکہ
حضرت یسوع کی زبان سریانی (Syriac) یا آرامی (Aramaic) تھی
اور ان کے شاگرد بھی ان زبان بولتے تھے۔ یونانی زبان بولنے والے بیت کے مصنفین نے
ان روایات کو آرامی زبان میں لکھا اور یونانی میں لکھا۔ ان مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے
کوئی بھی ۷۰ء سے پہلے کی نہیں ہے اور ان میں سے کسی نے بھی کسی واقعہ یا حضرت یسوع
علیہ السلام کے کسی قول کا سند نہیں دیا کی جس سے معلوم ہوتا کہ انہوں نے کون سی بات
کس سے سنی تھی۔ پھر ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی معتزلہ نہیں دہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامے
(New Testament) کے ہزاروں یونانی نسخے جمع کئے گئے مگر ان میں سے
کوئی بھی پانچویں صدی صیوہ سے پہلے کا نہیں ہے بلکہ زیادہ تر یکا دھوی سے چودھویں
صدی تک کے ہیں۔ مصر میں پانچویں صدی پر لکھے ہوئے بعض دستخط ہوا کرتے ہیں ان میں سے
بھی کوئی تیسری صدی سے قدیم تر نہیں ہے۔ یونانی سے علاوہ زبانی میں ترجمہ کرنے،
کب اور کہاں کیا؟ اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ چوتھی صدی میں پاپ کے علم سے اس

ہر نصرانی کا کام کیا گیا اور پھر سولہویں صدی میں اسے چھوڑ کر یہانی سے لاپتہ میں ایک نیا
ترجمہ کر دیا گیا۔ یہانی سے سریانی زبان میں چاروں ایٹھوں کا ترجمہ غالباً ۲۰۰ میں ہوا تھا۔
مگر اس کا جتنی قدریم ترین نسخہ جواب پایا جاتا ہے پر قلمی صحت کا کچھ اتنا ہے اور پانچویں صدی
کا جو کچھ نسخہ ملتا ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ سریانی سے جو عربی ترجمے کئے گئے ان
میں سے بھی کوئی ترجمہ آٹھویں صدی سے پہلے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ
مشرق کے غریب انیسویں کسی کئی قیس مگر ان میں سے صرف چار کو میٹرا یا ان دیو مسیح نے قبول
کیا اور باقی سب کو رد کر دیا۔ کچھ نہیں معلوم کہ قبول کیا تو کیوں اور رد کیا تو کیوں؟ (اس
سوال کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو کس درجے میں بھی مستند
مانا جاسکتا ہے؟

ژردوشتی مذہب کا حال :

دوسرے پڑھو یا انو مذہب کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ مثلاً ژردوشت
(Zoroaster) کو پہلے جس کا بھی زمانہ پیدائش میں اب ٹھیک معلوم نہیں۔ زیادہ
سے زیادہ جو بات یکن گئی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر کی فتح ایران سے ڈھائی سو سال پہلے اس
کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی مسیح سے ساڑھے پانچ سو سال قبل۔ اس کی کتاب "اوستا"
اپنی اصل زبان میں اب نامید ہے اور وہ زبان بھی مڑوہ جو کچھ ہے جس میں وہ کھنیا یا زبانی
بیانی کی گئی تھی۔ نویں صدی عیسوی میں اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ ۹ جلدوں میں تشریح
کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مگر اس کی وہ پہلی جلد ہی ضائع ہو گئیں اور اب اس کا جو قدریم ترین
نسخہ پایا جاتا ہے وہ تیرھویں صدی کے وسط کا کچھ بڑا ہے۔ یہ تو ہے ژردوشت
کی پیش کردہ کتاب کا حال۔ وہ خود اس کی سیرت کا معاملہ تو اس کے متعلق پہلی معلوم
ہے زیادہ کچھ نہیں ہیں کہ ۱۱ سال کی عمر میں اس نے جلیق شروع کی۔ دو سال بعد اوشا
گشتا بہ نامے اس کی بیوی کا اختیار کر لیا اور اس کا مذہب سرکاری مذہب بن گیا۔
۶۰ سال وہ زندہ رہا اور اس کی موت پر جتنا زنا دار زنا کیا اس کی زندگی عجیب و غریب
انسانوں کا عجوبہ بنتی چلی گئی تھی۔ اس کے کسی کا کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔

بہرہ ذہب کا حال :

دنیا کی مشہور تہذیب غربی بھی تہذیبوں میں سے ایک بودہ تھا۔ مذہب کی طرح اس کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ شاید وہ بچہ ہو مگر اس نے سرے سے کوئی کتاب نہیں بنائی۔ اس کے ہر دہائی کے ہر دہائی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ کوئی کتاب دیا تھا۔ اس کی دعوات کے سوا کچھ اس کے اقوال اور حالات کو ملح کر کے کاسٹل شروع کیا گیا اور صدیوں تک پھارا۔ مگر اس طرح کی کتبیں کتابیں بدھ مذہب کی اصل کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی سند درج نہیں ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ کسی ذہیب سے ان احوال و اقوال اور تعلیمات کے درج کرنے والوں کو بدھ کے حالات اور اس کے اقوال پہنچے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم دوسرے انبیاء اور مذہبوں میں پیشواؤں کی طرف رجوع کریں تو ان میں قرآن کے بارے میں کوئی مستند ذہیب نہیں ہے۔ جس سے ہم ان کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں سے الطینان اور یقین کے ساتھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم کسی ایسے نبی کی طرف رجوع کریں جس نے کوئی کتابی احکام اور تعریف و آمیزش سے پاک کتاب چھوڑی ہو اور جس کے متعلق حالات و اقوال اور اعمال مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہوں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایسی شخصیت پورے دنیا کی تاریخ میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متونہ صفات ہے۔

قرآن کا پایہ استناد :

انہوں نے ایک کتاب (قرآن مجید) اس مزین و عرصے کے ساتھ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس کتاب کا ہم ہاتھ دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی قول بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے۔ بائبل کی طرح آپ کی زندگی کے حالات اور عربوں کی تاریخ اور مذاہن و مذاہن قرآن میں پیش آنے والے واقعات کو اس میں کلام الہی کے ساتھ غلط نہیں کر دیا

میکے۔ یہ نامیں کلام اللہ (Word of God) ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوا ہے اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوں کا توں ہمارے سامنے تک منتقل ہوا ہے۔

یہ کتاب جس وقت سے نیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی شروع ہوئی تھی، اس وقت سے آپ نے اسے کھولا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی وحی آتی اس وقت آپ اپنے کسی کتاب کو لاتے ہیں اسے کھولا دیتے تھے۔ کھینے کے بعد وہ آپ کو دیا جاتا اور جب آپ اطمینان کر لیتے تھے کہ کتاب نے اسے سمجھ لیا ہے تب آپ اسے ایک محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ ہزاروں شروع وحی کے متعلق آپ کتاب کو یہ بات بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کسی سورت میں کسی آیت سے پہلے اور کسی کے بعد درج کیا جائے۔ اس طرح آپ قرآن مجید کو ترتیب عطا دیتے رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

پھر زمانہ کے متعلق آقا زکریاؑ سے یہ بات تھی کہ اس میں قرآن مجید لازماً پڑھا جائے۔ اس لئے صحابہ کرام اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے۔ بیت سے لوگوں نے اسے پورا یاد کر لیا اور وہی سے بہت زیادہ بڑی تعداد ایسے اصحاب کی تھی جنہوں نے کم و بیش اس کے مختلف حصے اپنے حافظے میں محفوظ کر لئے تھے۔ ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے قرآن مجید کے مختلف حصوں کو بطور خود کھو بھی رہے تھے۔ اس طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک میں چار طریقوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔

- ۱۔ آپ نے خود کا تیمم وحی سے اس کو ازل تا آخر کھوا لیا۔
- ۲۔ بہت سے صحابہ نے پورا قرآن لفظ بلفظ یاد کر لیا۔
- ۳۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے قرآن مجید کا کوئی ذکر لی حصہ نہ توڑ لیا بہت یاد رکھ لیا ہو۔ کیونکہ اسے لازم میں پڑھا ضروری تھا اور صحابہ کی تعداد کا اندازہ

اس سے کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں ایک اونٹ پر سوار
مہاجر شریک تھے۔

۲۔ پٹھے رکھے مہاجر کا ایک اونٹ نامی تھوڑے اپنے لحد پر قرآن مجید کو لکھویا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سمیت، اطمینان بھی کر دیا تھا۔
پس یہ ایک تاریخی انکارناہی حقیقت ہے کہ تاریخ قرآن ہمارے پاس موجود ہے
یہ غلط فہم وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا کہ وحییت سے وحی فرمایا
تھا۔ مفسرین کی وفات کے بعد آپ کے چچے حمیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام
مکتوبوں اور تحریری نوشتوں کو جمع کر کے اس کا ایک کمال نسخہ کتابی صورت میں لکھوا دیا۔
حضرت عثمانؓ کے زمانے میں اسی کی نقیصہ سرکاری طور پر دیکھنے اسلام کے ممبروں نے
کو بھی لکھیں۔ ان سے دو تئیس آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک مشنوں میں اور دوسری
مناشیقہ میں۔ جس کا ہی پاس ہے قرآن مجید کا کوئی مطبوعہ نسخہ لے جا کر ان سے ملائے کوئی
فرق وہ نہ پائے گا۔ اور فرق ہو کیسے کتاب ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
سے لے کر آج تک ہر پشت (Generation) میں انہوں نے اور کروڑوں مافظ
موجود رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کوئی شخص بدلے تو یہ مافظ اس کی عقل پر کھڑا ہے
، پچیس صدی کے آٹھویں جزئی کی سوانح پر نور عثمانی کے ایک انٹیلیجنٹ شخص نے دیکھا اسلام
کے مختلف حصوں سے ہزاروں کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے کھن اور مطبوعہ ۲۲ ہزار نسخے
جمع کئے تھے۔ یہاں سال تک ان پر تحقیق کام کیا گیا آخر میں جو پورے قرآن کی کئی کئی
تقریبی نسخوں میں کتابت کی غلطیوں کے سوا کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ یہ پچیس صدی ہجری
سے چودھویں صدی تک کے نسخے تھے اور دنیا کے ہر حصے سے فراہم کئے گئے تھے۔ انہی
سے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی پر بمباری کی گئی تو وہ انٹیلیجنٹ ٹیوٹ تیار ہو گیا لیکن
اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے ناپید نہیں ہوئے۔

ایک اور بات قرآن مجید کے مطلق یہ ہیں نگاہ میں رکھئے کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا
تھا وہ ایک زندہ زبان ہے عراق سے مراکو تک تقریباً ۱۱ کروڑ انسان آج بھی اسے

ہادی زبان کی حیثیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب دنیا میں بھی لاکھوں آدمی اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں عربی زبان کی گرامر اس کی لغت کے الفاظ کے تلفظ اور اس کے نوادسے ۱۴ سو برس سے مجوں کے قول مانگے میں آج عربی زبان اسے پڑھ کر اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح ۱۴ سو برس پہلے کے عرب سمجھتے تھے۔

یہ سب کچھ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جو ان کے سوا کسی نبی اور کسی پیشوا نے نہ سب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح انبی کی ہدایت کے لئے ہر کتاباں ان پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصل زبان میں اپنے اصل الفاظ کے ساتھ بلا تفسیر و تبدل موجود ہے۔

سیرت و سنت رسول کا پانیہ استناد

اب دوسری خصوصیت کو دیکھئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا اور پیشوا یا لوڈا سب میں یکساں ہیں سو یہ کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے جس سے ہم زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں سے ملے کر آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے حالات زندگی دیکھے، آپ کے اقوال سنے، آپ کی تحریریں نہیں، آپ کو کسی چیز کا علم دینے سنا یا کسی چیز سے منع کرنے سنا، ان کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یاد رکھا اور بعد کی نسل تک اسے پہنچایا۔ بعض شخصیات کے نزدیک ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچتی ہے جنہوں نے سنے آنکھوں دیکھے اور کانوں سے سنے ہوئے واقعات بعد کی نسل تک منتقل کئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام خود لکھا کہ بھی بعض لوگوں کو دیکھا یا سنا تھا جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابہ میں سے کم از کم چھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے آپ کی احادیث لکھ کر آپ کو سنا دی تھیں، اگر آپ میں کوئی غلطی درج ہوتی تو تحریریں بھی بعد آنے والوں کو ملیں۔ حضور کی وفات کے بعد کم از کم پچاس صحابہ نے آپ کے حالات و واقعات اور اقوال تحریر کی صورت میں جمع کئے اور یہ ذخیرہ علم بھی ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے بعد میں احادیث کو جمع اور مرتب کرنے کی خدمت انجام دی۔ پھر جن صحابہ نے سیرت

کی معلومات زیادتی روایت کیں ان کی تعداد یہ ہے کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں بعض محققین کے نزدیک ایک ہاتھ تک پہنچتی ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ آخری حج جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس میں ایک ہاتھ پائیس ہزار آدمی موجود تھے اتنے آدمیوں نے آپ کو حج کرنے ہوئے دیکھا۔ آپ سے حج کا طریقہ دیکھا۔ وہ تقریریں سنیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیں۔ کیسے غصے سے کہتے لوگ جب ایسے موقع پر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچے ہوں گے تو وہاں ان کے عزیزوں، دوستوں اور موطنوں نے ان سے اسی سفر کے حالات دریافت کیے ہوں اور حج کے احکام دریافت کئے ہوں اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم شخصیت کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد لوگ کس اشتیاق کے ساتھ آپ کے اقوال و افعال اور احکام و روایات ان لوگوں سے دریافت کرتے ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے ارشادات سنے تھے صحابہ کرام سے جو روایات بعد کی نسلاً تک پہنچی تھیں ان کے بارے میں اجتہاد ہی سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس نے وہ بات کس سے سنی ہے اور اوپر سلسلہ پیوستہ کون کس سے یہ بات سنا اور آگے بیان کرتا رہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کی پوری کڑیاں ملتی جاتی تھیں تاکہ یہ امتیاز کر لیا جائے کہ وہ صحیح طور پر حضور سے منقول ہوئی ہے۔ اگر روایت کی پوری کڑیاں ملتی تھیں تو اس کی صحت مشتبہ نہ رہتی تھی۔ اگر کڑیاں نہ تھیں تو کم از کم حد تک صحیح معلوم ہوتی تھیں۔ کوئی روایت ناقص ہو جاتا تو ایسی روایت بھی قبول نہ کی جاتی تھی۔ آپ زرا غور کریں تو آپ کو محسوس ہو گا کہ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے حالات اس طرح سے مرتب نہیں ہوتے ہیں یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات بھی کسند کے بغیر تسلیم نہیں کی گئی اور کسند میں بھی صرف یہی نہیں دیکھا گیا کہ ایک حدیث کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس سلسلے کے تمام آدمی بھرپور

کے قابل ہیں یا نہیں اس فرض کے لئے راویوں کے حالات کی بھی جانچ پڑتال کی گئی اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ وہ کتنے ہیں جن سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کوئی قابل اعتماد تھا اور کوئی نہ تھا اس کی غیرت و کردار کا کیا اصل تھا اس کا حافظہ ٹھیک تھا اور کس کا ٹھیک نہ تھا کوئی اس شخص سے ملنا تھا جس سے اس نے روایت نقل کی ہے اور کوئی اس سے حالات کے بغیر ہیں اس کا نام لے کر روایت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اتنے جیسے چارے پر جانوروں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں کہ آٹھ میں ہم ایک ایک حدیث کے متعلق یہ جان سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد و ذرا لائق سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد و ذرا لائق سے لیا گیا ہے یا تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ایسا پایا جاتا ہے جس کے حالات زندگی اس قدر مستند طریقے سے منقول ہوئے ہوں۔ اور کیا اس کا کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص کے حالات کی تحقیق کے لئے ان چارہ آدمیوں کے حالات پر گنا ہیں کہ وہی گئی ہوں جنہوں نے اس ایک شخصیت کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟ موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی علماء حدیث کی صورت مشتبہ ثابت کرنے کے لئے بیڑی چمائی کا جو ذرا صرف کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دین کی کتابیں اور ان کے پیشوا یا لوہر دین کے حالات کی سربسہ سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے باعث انہوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے معاملہ میں بھی بدانت (Intellectual Honesty) کو بھی ان کے طاق دکھ دیا ہے۔

حضورؐ کی زندگی کا ہر پہلو معلوم و معروف ہے !

سیرت رسول اکرمؐ کی طرف سے ایک خصوصیت یہیں ہے کہ وہ میں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے بلکہ اس کی یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں آپؐ کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتی۔ آپؐ کا فائدہ کیا تھا۔ آپؐ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کہاں تھی۔ آپؐ کو نبوت کس طرح ملی۔ آپؐ پر وہی کیسے نازل ہوتی تھی۔ آپؐ نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پہنچی۔ فاضل اور دانشور کا مقابلہ کس طرح کیا۔ آپؐ نے انبیاء کی تربیت کیسے کی۔ آپؐ نے گھر میں آپؐ کس طرح رہتے تھے۔ اپنی بیویوں اور بچوں سے آپؐ کا برتاؤ کیا تھا۔ آپؐ دوستوں اور دشمنوں سے

آپ کا ساما ہو گیا تھا۔ کس حقوق کی تعلیم آپ دیتے تھے اور آپ کا اپنا اخلاق کیسا تھا۔ کس چیز کا آپ نے علم دیا۔ کس کام سے آپ نے منہج کیا۔ کس کام کو آپ نے ہونے دیکھا اور منہج کیا اور کس چیز کو آپ نے ہونے دیکھا اور منہج فرمایا۔ یہ سب کچھ ذرا ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک فری مجزل بھی تھے اور آپ کی بی ہمتی بھی جتنی لڑائیوں میں آپ کا مفضل حال بھی رہا ہے۔ آپ ایک حاکم بھی تھے اور آپ کی حکومت کے تمام معاملات بھی ملتے ہیں۔ آپ ایک سچ بھی تھے اور آپ کے سامنے کوئی ہونے والے مقدمات کی پوری پوری روداد نہ تھی۔ جس ملحق میں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدمے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آپ بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں۔ جس کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے منع فرماتے تھے اور جو کام صحیح ہوتے دیکھتے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ فرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے تفصیل ہدایات نہ دی ہوں۔

یہ یاد رہے کہ ہم کسی بے ہمتا تعصب کے بغیر اسے علم و تحقیق کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اور پیغمبر الہیہ مذاہب میں سے صرف ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جن کی طرف نوع انسانی چاہت و رجحان کے لئے رجوع کر سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی پیش کی ہوئی کتاب ہے اصل اللہ کا میں محفوظ ہے اور آپ کی سیرت ہی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ جو ہدایت کے لئے دعاوی میں نہایت مستند و معتبر رہا ہے۔ ہم تک پہنچے ہیں۔ اب میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سیرت پاک میں کیا پیغام اور کیا ہدایات درج ہے۔

حضورِ مکی پیغام تمام انسانوں کے لئے ہے ۱

اگرچہ چیز جو بھی آپ کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رنگ نسل اور زبان و وطن کے واسطے امتیازات کو نظر انداز کر کے انسانی کو بحیثیت انسانی مخاطب کرتے ہیں اور چند اصول پیش کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی قبول کیے لئے ہیں۔ ان اصولوں کو جو بھی ان سے وہ مستمال ہے اور ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرد ہے۔ غرض کہ وہ کامیاب ہو گا اور مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا عربی ہو یا گن۔ جہاں میں کوئی انسان ہے وہیں تک یا قوم یا نسل میں میں وہ پیدا ہوا

سے۔ جو نہ ہی میں وہ بوجھ تھا جس کی کھال کا بے رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخالف تھا۔ اور اگر وہ آپ کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل سادہ و خلوص کے ساتھ اُمت مسلمہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی جھوٹ بھات۔ کوئی اونچ نیچ۔ کوئی نفس یا جھگڑا۔ کوئی لڑائی یا قوی یا حقیرانی اعتراض۔ جو حقیقت سے کہ دوستی قائم ہو جانے کے بعد ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتا ہو۔ امت مسلمہ میں نہیں ہے۔

دنگ و نسل کے تعصبات کا بہتر حل

آپ خود کہیں تو لکھو کس کوئی کہے کہ یہ دنگ بہت بڑا نعمت ہے جو محمد مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت انسانیّت کو میسر آئی ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کر میں پھر سرفہ تھا کیا وہ ہیں امتیازات ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان قائم کیے گئے ہیں۔ کہیں اس کو جس قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ اچھوت ہے۔ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں کہیں اس کو تھ کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب ابھرے آنے والوں کو اس سے مذہبی نفائی کرانے کی ضرورت تھی کہیں اس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اس سے جانوروں کی طرح خدمت لی گئی کیونکہ ان طریقہ میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا دنگ کا لائق غرض تو انسانی کے لئے قوم اور وطن اصل دنگ اور زبان کے یہ امتیازات قدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی اہمیت کا حامل رہے ہیں۔ اس بنیاد پر پڑھنا ہوتا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ کر دڑا ہے۔ ایک قوم نے دوسری قوم کو لوٹا ہے اور پوری پوری نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ جس مصلحت اور عیسائیت نے اس مرض کا یہ علاج فرمایا کہ دشمن کو اسلام بھی مان گئے ہیں کہ دنگ، نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کا یہاں سے اسلام نے حل کیا ہے وہیں کامیابی کہیں کو نصیب نہیں ہوتی۔

امریکہ کے افریقی نسل یا مشرقی کاسٹریڈ وینڈیگم اس رومانیک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کے شدید ترین تعصب کا عہد وار تھا۔ اسلام قبول کر کے جب حق پہنچنے گیا اور اس نے دیکھا کہ مشرق مغرب، شمال جنوب، ہر طرف سے ہر نسل کے لوگ ہر دنگ کے لوگ ہر وطن کے لوگ ہر زبان بولنے والے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ سب نے ایک جیسے مراسم

کا لباس پہن رکھا ہے، سب ایک ہی زبان میں ایک ایک کے غصے کا دھبہ ہے، ایک سب حق
طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر اٹھا
کر ایک دھول کے مٹھے کا گچھل علیٰ یمن ہے، ذکر وہ جو ہم سب تک کو سنتے رہے ہیں، اس پر ہم کو تو
ظاہروں نے قتل کر دیا مگر اس کی خود نوشت سوانح عمری شائع شدہ موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے
ہیں کہ گچھ سے کیا گہرا اثر اس نے قبول کیا تھا۔

یہ حق قرآنِ مہم کی عبادت میں سے صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص آٹھیں گھوڑا رستا
کی تعمیرات کو ثابت جہوں دیکھے تو کسو بڑا انگلی دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کسی خاص کام یا
کسی پیچھے یا کسی لالچ کے مناد کے لئے ہے۔ یہ تو پورا کائنات اور جہاں اس بات کی ضمانت
دے رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لئے ہے اور اس کی نگاہ میں وہ سب انسان ہیں جو اس
کے اصول قبول اس کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہو جائیں، بلکہ پھر سرور کے ساتھ
جہاں وہ صوبہ نہیں کرتا جو گرد و زلزلے کا لہر کے ساتھ کیا، جو سامراجی قزقل نے اپنے علوم قزقل کے
ساتھ کیا جو کیمونسٹ حکومتوں نے اپنے دائرہ اقتدار میں دہنے والے غیر کیمونسٹوں کے ساتھ،
حکومتی خود اپنی پارٹی کے غیر محبوب افراد کے ساتھ کیا۔

اب میں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کی تلاش کے لئے وہ کیا اصول پر جو اصول اللہ تعالیٰ اللہ
عزیز کو تسلیم نے پیش فرمائے ہیں اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو صرف تلاش انسانیت کے غامض ہے
بلکہ تمام انسانوں کو ایک دعوت کی لڑائی میں ہمہ گیر یکسویت جو بنا سکتا ہے۔

اللہ کی واحد انسانیت کا وسیع تر یہی تصور :

ان میں سب سے ختم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے صرف اس معنی میں نہیں کہ
اللہ ہے، اور بعض اس معنی میں بھی نہیں کہ اللہ ہی ایک ہے بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا
دافعہ فاعل، مالک، مقرر اور حاکم اللہ تعالیٰ بجا ہے۔ کوئی دوسری ہمتی یا دی کائنات میں ایسی
نہیں ہے جس کے پاس مالکیت کا اقتدار ہو، جس کو غم دینے اور مٹا کرنے کا حق ہو، جس کے
حرام کرنے سے کوئی چیز حرام اور جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو سکتی ہو یہ اختیارات
اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ فاعل اور مالک ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں

کو اپنی ہوا کردہ دنیا میں جس چیز کی چاہئے اجازت دے اور جس سے چاہئے منع کر دے۔
اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کو اس حیثیت سے مانو۔ اُس کو اس حیثیت سے مانو کہ ہم
اس کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں اور اُس کے قانون کے خلاف کسی کو ہم پر عزم ہونے کا حق
نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارے اُس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لئے نہیں بچا۔
اس حیثیت سے مانو کہ ہماری تقدیر ہمارے اور بگاڑنے والا صرف وہ ہے۔ اس حیثیت سے
مانو کہ ہم راجینا اور رتا بالکل اُس کے اختیار میں ہے۔ جس وقت چاہے جس موت دے سکتا
ہے اور جس وقت تمک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی
طاقت چاہیئے والی نہیں، اور وہ زندگی عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہٹاک کر دینے والی نہیں
یہ ہے اسلام کا تصور پر خدا۔

اس تصور کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خدا کی مخلوق ہے اور ان پر جو اس کائنات میں رہتا ہے، اُس کا بھی یہی حکم ہے کہ خدا کی مخلوق ہی کر
وے۔ اگر وہ خود قتل نہ کرے یا خدا کے سوا کسی اور کی اعانت اختیار کرے تو اُس کی زندگی ۲
نظام پر دے نظام کائنات کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں
کہتے کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک امر واقعی ہے جیسے کوئی بدل
نہیں سکتا۔ اب اگر ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں، یا اپنی مرضی کے قیاد
ہوں کہ ہر صحری چاہے چل رہے ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری زندگی کی گاڑی
پر دنیا کائنات کی گاڑی کے خلاف سمت میں چل رہی ہے۔ ایک مستقل تعادم ہے جو ہمارے
اور نظام کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں تصور کے مطابق انسان کے لئے صحیح طریقہ حیات
(Way of Life) صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ مخلوق ہے
اور اللہ اس کا خالق ہے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کا خود مختار ہی جتنا بھی لفظ بھلا
اپنے خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا بھی غلط۔ ان دونوں راستوں میں سے جو راستہ
بھی وہ اختیار کرے گا وہ حقیقت سے تعادم ہوگا اور حقیقت سے ٹکرانے کا نقصان خود

مکراتے والے ہی کو پہنچا ہے۔ حقیقت کا اس سے کچھ نہیں بڑھا۔
جنگ کی آہ کی دعوت :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ اس تصادم کو ختم کرو۔ تباہی زندگی
کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے جو چاروں کائنات کا ہے۔ تباہی و احکام بھی وہی ہونا چاہیے
جو ساری کائنات کا ہے۔ تم دُخو قانون ساز ہو اور کسی دوسرے کا یہ حق تسلیم کرو کہ وہ خدا
کی زمین میں خدا کے بندوں پر اپنا قانون چلا سکے۔ قانون برقی تصرف خداوندی علم کا قانون
ہے۔ باقی سب قوانین باطل ہیں۔

اطاعت رسول کی دعوت :

یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا حق آتا ہے
اور وہ آپ کا یہ دو ٹوک بیان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بند ہوں۔ اور تو مجھ انسانی کے لئے اس
لئے اپنا قانون میسر دے رہا ہے۔ یہی خود میں اس قانون کا پابند ہوں۔ خود مجھے بھی
اس میں تہدیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میرا بیٹا نہ کر سکے پر مائد ہوں۔ اپنی طرف سے
کوئی تہمید یا اعتراض کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ قرآن مجید وہ قانون ہے جو مجھ پر خدا کی طرف
سے نازل کیا گیا ہے۔ اور میری شہادت وہ قانون ہے جو خدا کے حکم و ارشاد کی پابندی ہمارا
کرتا ہوں۔ اس قانون کے آگے شرائط و ہنگامینہ و واسطے پہلے میں ہوں۔ (اَوَّلُ الْمَسْئَلَاتِ)
اس کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر دوسرے قانون کی
پروری چھوڑ کر اس قانون کی پروری کریں۔

اللہ کے بعد اطاعت کا مستحق اللہ کا رسول ہے :

کسی کو یحشیدہ حق نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت کی اہمیت و
پروری کچھ کر سکتے تھے جبکہ وہ آپ کا اپنا ہی قول یا فعل ہوتا تھا۔ اس معاملے کی اصل حقیقت
یہ ہے کہ اگر ان میں طرح خدا کی طرف سے تھا اس طرح رسول ہونے کی حیثیت سے جو حکم آپ پہنچے
یا حکم کا ہے آپ منع فرماتے یا میں طریقے کو آپ مقرر کرتے تھے۔ وہ صلی اللہ علیہ کی طرف
سے ہوتا تھا۔ اس کا نام سنت رسول ہے اور اس کی پروری آپ خود بھی اس طرح کرتے تھے۔

جس طرح سب اہل یسوع کے لئے اُس کی ہر ایک کاوش تھی۔ یہ بات ایسے مواقع پر پورے طور پر سامنے
 آتی تھی جب سوائے کلام کسی معاملے میں آپ سے بڑھتے تھے کہ یا رسول اللہ! کیا آپ یہ
 اللہ کے علم سے فرما رہے ہیں؟ آپ کا اپنا دانت ہے؟ اور آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ کا
 علم نہیں ہے بلکہ میری دانائے ہے۔ ایسے مواقع پر صحابہ حضورؐ کی دانستے سے اختلاف کر کے
 اپنی تہذیب پر اٹھتے تھے اور آپ اپنی دانستے چھوڑ کر ان کی تہذیب قبول فرما دیتے تھے۔ اسی
 طرح یہ بات ان مواقع پر بھی ٹھک جاتی تھی جب آپ کسی معاملے میں صحابہ سے مشورہ طلب
 فرماتے تھے۔ شاورت خود اسی امر کی دلیل ہوتی تھی کہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے
 کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ کیونکہ خدا کا حکم ہوتا تو اس میں شاورت کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا
 تھا۔ ایسے مواقع رسول کریمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدر میں بار بار پیش آتے تھے جن کی تفصیلات
 احادیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کا تو یہ بیان ہے کہ ہم نے حضورؐ سے زیادہ شاورت
 کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس پر آپؐ خود فرماتے تھے کہ آپ کو شکوک ہو گا کہ یہ میں حضورؐ کی مشیت
 پر تھی کہ میں معاملے میں اللہ کا حکم نہ ہو اسی میں مشورہ کیا جلتے اور کوئی دوسرا حکم تو دیکھنا رہا
 اللہ کا رسول تک اپنی ذاتی دانستے کو لوگوں کے لئے فرماؤں واجب اللہ کا ہے تو اگر اوروں سے اس
 طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو خودی کے طریقے سے کام کرنے کی تربیت دلائی
 لوگوں کو یہ سکھا یا کہ میں معاملے میں علم اپنا ہو اسی میں بہت چوں دھڑا اطاعت کرو اور جہاں حکم
 الہی نہ ہو وہاں آزادی اختیار کرنا ہے حتیٰ کہ خوف و خطر استعمال کرو۔

آزادی کا حقیقی چارٹر !

یہ نوع انسانی کے لئے آزادانہ کاروبار چارٹر ہے جو درحقیقت کے سوا دنیا میں کسی نے اُس
 کو نہیں دیا۔ اللہ کے بندے صرف اللہ ہی کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہ ہوں۔ چنانچہ کہ
 اللہ کے رسول کے بندے ہیں۔ اس نے انسانی کو ایک خدا کے سوا ہر دوسرے کی بندگی
 سے آزاد کر دیا اور انسانی پر جسے انسانی کی خدائی پیشہ کرنے کے لئے حکم کرنا اس کے ساتھ ایک
 عظیم تہذیبی نعمت جو اس دنیا میں ہے انسانی کو عطا کی وہ ایک ایسے ہی انور کی بنا تھی کہ جسے
 تو اللہ نے پروٹا لے اور مذہد بدل کا نقشہ مشق بنائے گا اختیار کسی بارشاد و فطرت پر مجبور ہی نہیں

تاکون ساز یا سلام قبول کرنے والی کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ قانون خیر و شر کا مستقل قیادی
(Permanent Values) انسان کو دیتا ہے جنہیں بدل کر کبھی کوئی خیر کو
شر اور شر کو خیر نہیں بناسکتا۔

آخرت کا عقیدہ :

تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوگان خدا کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا
کے سامنے جواب دہ ہو، تم اس دنیا میں کشتی سے لہاؤں بنا کر نہیں چھوڑ دیتے گئے ہو کہ اپنی
مرضیات سے جو چاہو کر سکتے رہو، اس تکلیف میں چاہو چستے پھر دو اور کوئی تمہیں پیچھے نہ لاد ہو
بلکہ تم اپنے ایک ایک نفس ایک ایک قول اور اپنی پرمناختاری زندگی کے اعمال کا حساب
اپنے خالق و معبود کو پہنچانے والے ہو مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا پڑے گا اور پہلے رب کے سامنے
ہر کس کے سامنے قیامت پڑے گا۔

یہ ایک ایسی زبردست اخلاقی طاقت ہے جو اگر انسان کے ضمیر کی جاگزی ہو جائے
تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہر وقت ایک پیکار لگے ہو اسے جو بڑائی کے ہر
مادے پر اُٹھ کر آگے اور ہر قدم پر اُسے بڑھنا ہے۔ ہر کوئی گرفت کرنے والی پالیسی اور
منفردیت والی حکومت موجود ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ایک تعجب ایسا چٹھا ہے کہ اس کی
پالیسی کے خلاف سے وہ کبھی غفلت میں یا جھگڑ میں یا اندھیرے میں یا کوششوں یا جگڑ میں بھی
خدا کی نافرمانی نہ کر سکے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی اخلاقی اصول اور اس کے اندر ایک سنگین
کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے جتنے ذرائع سے بھی آپ اخلاق سنوارنے
کی کوششیں کریں گے، اس سے آگے نہ بڑھ سکیں گے کہ اخلاقی دنیا میں قائم نہ ہو بڑائی خالص
وہ ہے اور یہ کہ ایسا نازی ایک اچھی پالیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی کے اعتبار
سے اگر بڑائی اور یہ ایمانی مفید ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے بالکل کر
ٹھاکر دیتے۔ اس نقطہ نظر کا تو یہ نتیجہ ہے کہ ہر لوگ اپنی انفرادی زندگی میں اچھا رویہ رکھتے
ہیں، وہی اپنے قوی کر داری یا تھاؤں سے کہ بہ ایمان ہونا یا نہ، کثیرے عوامی اور باہر
ہی جلتے ہیں، بلکہ انفرادی زندگی میں بھی وہ اگر بعض حالات میں اچھے ہوتے ہیں تو بعض

کی کرسمس پڑھا تھا۔ آپ نے تجاروت کے کاروبار میں خدا ترسی اور دیانت سے کام لیا تھا۔ آپ نے پولیس اور فوج کے سپاہیوں کو تھوڑے عرصہ پر سزگار بنی کر بھیج دیا۔ آپ نے خدائی کی جس غلط فہمی کو دور کیا کہ خدا اولیٰ و ہوتا ہے جو لوگ ظرماً ہو کر میں اللہ الشکر! جب آپ نے تہذیب کی روایت میں کام نہیں لیا، اصل روایت یہ ہے کہ آدمی ایک حاکم، ایک تہذیبی ایک مسیحہ، اور ایک تہذیبی، ایک تاجروں و صنعت کار اور دوسری تمام ممکن جلیقوں سے ایک پورا دنیا دار بن کر بھیج کر بھیجتے ہیں اپنا خدا ترسی اور دیانت دار بنانا ثابت کر دے۔ آپ نے اس کے ایمان کو آزمائش سے سبباً پیش آئے، اس طرح آپ اخلاقی و روحانیت کو رہبانیت کے گوشوں سے نکال کر عیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ کے میدانوں میں لے آئے اور یہاں پاکیزہ اخلاقی کی مگرانی قائم کی۔

حضور کی ہدایت کا فیض :

یہ اس درجنائی کا فیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں میں لوگوں کو آپ نے ڈاکو پایا تھا۔ اللہ کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لافست دار اور خلق خدا کی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے تھے۔ میں لوگوں کو حق مارنے والا پایا تھا، انہیں حق ادا کرنے والا اور حقوق کی سخت کرنے والا اور حقوق دلواسنے والا بنا کر چھوڑا۔ آپ سے پہلے دنیا ان ماحولوں سے واقف تھی جو ظلم و جبر سے دھیت کو دبا کر رکھتے تھے اور گونہ گونہ ماحولوں میں وہ کراہتا تھا کہ ان کے جھاتے تھے۔ آپ نے اس دنیا کو ایسے ماحولوں سے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے اور عدل و انصاف سے دولت پر حکومت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے دنیا ان فوجوں سے واقف تھی جو ہر کسی ملک میں غسائی تھیں تو ہر طرف تلوار بردار تھیں۔ بیٹوں کو آگ لگاتی اور متوجہ قوم کی حد توں کو بے آبرو کرتی پھرتی تھیں۔ آپ نے اسی دنیا کو ایسا لو جوں سے متعارف کرایا جو کسی شہر میں قائم و داخل ہوتی تو دشمن کی فوج کے سوا کسی بدست و دزدی نہ کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندو شہر سے اگر پہاڑیوں کو ابلی شہر سے وصول کئے ہوئے ٹیکس ملک نہیں دہی کر دیتا تھا۔ خدائی تاریخ مہوں اور شہروں کی فتح کے قصوں سے جبری پڑتا ہے مگر فتح کر کے کوئی ظفر آپ کو تاریخ میں خستہ کی جی شہر کے

لوگوں نے تیرو ہی ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کو ستم ڈھایا تھا، اُسں شہر میں آپ کا
 لا تھا نہ داخلہ اس شہر سے ہوا تھا کہ آپ کا سرخس کے آگے جہاں جا رہا تھا، آپ کی پٹن فی انوش
 کے کہاؤ سے لگی جا رہی تھی، اور آپ کے طرز عمل میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا، وہی لوگ
 جو ۱۲ برس تک آپ پر کلم کو ستم کرتے رہے تھے، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اور
 جو ہجرت کے بعد بھی آخر ۱۲ برس تک آپ سے برسرِ جنگ رہے تھے، جب مغلوب ہو کر آپ
 کے سامنے پیش ہوئے تو جنہوں نے آپ سے دھم دکر م کی، جنہوں کو آپ نے اختتام لینے کے
 بعد لے لیا، اُن کے لفظوں میں: **فَلْيَكُونِيتْ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ اِذَا هَبْتُمْ اَنَّا لَشَقِيَّةٌ اَلْقَلْبُ كَوْنُ اَنَّا تَمَّ** ہر
 کوئی گرفت نہی، ہاؤ تم چھوڑ دیئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کا اثر آپ کی اُمت پر پڑا ہے، اس کا
 اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو تاریخ میں غرور و تکبر کے سلطان جب آسجیں میں داخل
 ہوتے تھے تو ان کا رویہ کیا تھا، اور جب جیسا یوں نے ان پر فتح پائی تھی تو ان کے ساتھ
 کیا سلوک کیا گیا، جلیں لڑائیوں کے زمانے میں جب جیسا اُدیست المقدس میں داخل ہوئے
 تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا بات لایا اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو ان سے
 واپس لیا تو جیسا انہوں کے ساتھ ان کا بت لایا تھا۔

حضرات! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحرِ غما ہے جس کا احاطہ کرنا
 کسی بڑے کتاب میں بھی ممکن نہیں ہے، کہا کہ ایک تقریر میں کیا جاسکے، تاہم میں نے زیادہ
 سے زیادہ ممکن اختصار کے ساتھ اُس کے چند نمایاں بیچوں پر لکھنی ڈالی ہے، جو کس
 قسمت میں وہ لوگ جو اس واحد و بیحد ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں۔

(ترجمہ القرآن، غرور و کلمہ)

رحمۃ اللعالمین

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہمارے میں دُنیا کے حالات میں قسم کے تھے اس کی نشاندہی قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے ۔
 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ ۔
 غشلی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ۔

یعنی غشلی اور تری میں فساد کی جو کیفیت پھیل جاتی تھی، وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تھی ۔ اس زمانے کی دو بڑی حقائق خداس اور دہم جیسی کہ آج کل دُنیا اور سرِ کھین باجم دست و گریبان نہیں اور اس زمانے کی پوری تہذیب دُنیا میں جاسمئی لہجہ پسینی اور فساد کی کیفیت نمودار ہو چکی تھی ۔ اس پسیت میں محمد عرب بھی آچکا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی گیا کہ تباہی کے کنارے پہنچ چکا تھا ۔ قرآن میں اسی حالت کا اشارہ ہوا ہے اور

وَكُنُفُرُوعُ عَلَى سَفَا حَضْرَةِ قِرْبَانَ النَّارِ ۔

اسم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے ۔

حضرت کی بعثت کے وقت دُنیا کا نقشہ

تاریخ اسطلاح کرنے والا انسان جو عرب کی اس وقت کی حالت کو بیان کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے کنارے نقشہ اس وقت کے عرب کے حالات کا کھینچنا ہے۔ قبا کی کہ وہاں مختلف قبیلہ گراہیوں کے نتیجے میں اور باہالی مصیبتوں کی وجہ سے اس کثرت سے جگہیں ہوتی تھیں کہ ان میں سے بعض جگہیں سو سال تک قرآن کھینچ گئیں ۔ اس کیفیت سے

اخذ کیا جاسکتا ہے کہ عرب کتنا جاہ و برباد ہوا تھا ہنگامہ

پھر عرب کی اپنی آواز کی کیفیت یہ تھی کہ میں پریشانی کا قبضہ تھا اور باقی عرب کا کچھ حصہ اسی کے تسلط میں تھا اور کچھ تو وہی اثر کے زیرِ نگیں۔ پوری عرب دنیا جماعت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس وقت کی مدثری طاقتوں میں ایرانی افروزم کی دہی اخلاقی اور سیاسی حالت تھی جو آج کل امریکہ اور روس کی ہے۔

اس حالت میں جبکہ دنیا قبائلی حیثیتوں اور مختلف قسم کی دعوتیں بندیلوں میں آج کی سربراہی ایرانی افروزم کر رہے تھے، اٹنے چڑھنے تھی نئی نئی اکرم ضلّی اللہ تعالیٰ و سلم مبعوث ہونے لگے دنیا کے بیشماروں کی طرح کسی قبیلہ کا جھنڈا لے کر نہیں اٹھے تھے کسی کوئی غرہ پرانوں کو کھٹکھا نہیں کیا، کوئی اقتصادی غرہ بند نہیں کیا۔ اس تمام چیزوں میں سے کسی کی طرف آپ نے دعوت نہیں دی۔

جس چیز کی آپ نے دعوت دی۔ اس کا پہلا جزو یہ تھا کہ تمام انسانوں کو تمام بندگیوں چھوڑ کر صرف ایک کی بندگی کرنی چاہیے۔

بنی آدم کو توحید کی دعوت

آپ کی دعوت اللہ کی طرف تھی، یہ کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اس کے سوا آدمی کسی کو کارِ مدد نہ رکھے۔ آپ نے یہ دعوت کسی مخصوص طبقہ یا قوم کو نہیں دی بلکہ تمام بنی نوع انسان کو دی۔ آپ کی دعوت توحید تمام بنی آدم کے لیے تھی اور آپ نے کسی کو سے کوئی کاسے کو کسی عرب کو کسی گلی کو اس کی قوی یا علاقائی حیثیت سے نہیں بکا بلکہ صرف اس آدمی کی حیثیت سے یا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** کہہ کر بکا۔ پھر جو دعوت آپ نے دی تھی کہ گلی کوئی قوی یا علاقائی نہ تھی بلکہ اصلاح کی اصل جڑ یعنی توحید خاص کی دعوت تھی۔ اس کا سہم یہ تھا کہ

اصل خرابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے خداؤں کا دھڑکھڑاہٹا
تھام لے اور اصل اصلاح یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہی بنے۔

اگر یہ خرابی دودھ چر گئی تو اس کی اصلاح بھی جہاں گئی اور نہ لاکھ جتن کے باوجود

درستی اور صداقت نہیں ہو گی۔

دوسری بات جس کی طرف آپ سفاہنہ دل کی توجہ دلائی تھی آخرت کا تصور تھا۔ آپ نے فرد کو اس کی ذاتی حیثیت میں جواب دے دیا کہ ہر فرد محسوس کئے کے لئے اپنے اعمال کی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کتنا ہے۔ اگر اس کی قوم بگڑی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ میرا جس قوم سے تعلق تھا، وہ گمراہ تھی۔

اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر قوم گمراہ تھی تو تم باوجود اس پر کیوں نہ رہے؟ تم کیوں شیریں بے ہمار چلے رہے تھے۔

آپ نے پہلے لوگوں کے دلوں میں توحید اور آخرت کے دو بنیادی تصورات بٹکانے انسان کو بخیر کرنے میں ہر سائنس کی، طرح طرح کے علم پر حاشیت کیجئے، آپ کے دانتے میں لائنیں پھاڑتے گئے، لیکن آپ نے کسی پر حاشیت نہ کی۔ اس شخص کے لئے آپ نے پھر انسان کا یاد کیا کہ کھا کر مر گیا کہ کھایا کہ۔

اگر خدا اور آخرت کا تصور انسان میں نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کئی فرق نہیں۔

جب یہ دلائل چیزیں آپ نے، جی تو م کے ذہن میں بٹھا دی، تو پھر ان کے سامنے زندگی کا عملی پروگرام پیش کیا۔

زندگی کا عملی پروگرام

عملی پروگرام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کی سب سے اقل تاکید کی گئی۔

نماز سے مقصد یہ تھا کہ انسانی کے دل و جان میں یہ چیز بکھر جائے کہ وہ اللہ کا شخص بندہ ہے اس کے دیوتا ہی کے سامنے جھکنا انسانی کی اہمیت کہتی ہے۔

پھر نماز کے ساتھ روزہ کی ہدایت کی گئی تاکہ آدمی کے دل میں اتفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ روزہ کے کی ہدایت بعد میں آئی ہے۔ نماز کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ روزہ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا جذبہ مال کی محبت ہے

ذاتی میں اسی پہلے آیا ہے :۔ ^{موردہ} اَلَّذِي كَرَّ الشُّكَّاءُ وَحَتَّى ذُو قُوَّةٍ مَلَفَ بِرُءُوسِهِمْ كَرِهَتْ اَنْ يُّقَامَ قَبْرُهُمْ فِي مِثْلِهِمْ اَلَّذِي كَرَّ الشُّكَّاءُ وَحَتَّى ذُو قُوَّةٍ مَلَفَ بِرُءُوسِهِمْ كَرِهَتْ اَنْ يُّقَامَ قَبْرُهُمْ فِي مِثْلِهِمْ

یعنی آدمی کا دل دنیا کی دولت اور کثرت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دولت کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اسی حرص کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ اور اخلاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں زکوٰۃ کا ٹھکانا لگایا ہے۔ وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی حلال کمائی کی فکر کرے۔

اگر چوری کرنے والا زکوٰۃ کی فکر کرے گا تو اسے خود بخود کھٹکا چڑھ گا اس کی کمائی بھی حلال ہوتی پائی ہے۔

اسے حلال کی کمائی اور حلال خرچ کی عادت پڑے گی۔ وہ دوسروں کے حقوق پہانے گا کیونکہ اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّغُلَامٍ اَيْمَانَ وَمَا فَخَّرْتُمْ اَمْوَالَكُمْ حَقَّ حَقِّهَا

یہ دونوں علی پر دو گرام نماز اور زکوٰۃ انسانی کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ یہ چار دوسری پہلوئے اصلاحی پر دو گرام جس طرح عرب کے لیے اصلاح کا پروگرام تھا اسی طرح دنیا بھر کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے اور اسی وجہ آج بھی انسانی کی اصلاح کا پروگرام ہے اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں جانتا، آخرت سے بے خوف ہے اس کے سامنے کوئی معاشی پروگرام نہ رہتا ہے جس سے دنیا بے حس ہوگا۔ خدا آخرت کے خوف کے بغیر کوئی سیاسی اور معاشی اصلاح چاہ نہیں سکتی اور دنیا میں جو مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ آخرت پر یقین اور جواب دہی کے خوف کے بغیر جو بھی انسانی یا جانور یا ملک کے لیے اٹھے گی وہ اصلاح کی بجائے فساد کا موجب ہوگی۔ وہ دوستی کی بجائے نفرت

میں بخانا کرے گی۔

جو آدمی با اختیار ہو اور بے خوف ہو وہ دعوت سے کچھ بچے گا۔ آپ فاکہ
قانون بتاتے ہیں اس کی تعلیم کے لیے جس قسم کے انسان و کارکنوں کو کہاں
سے آئیں گے۔

ایمان اور اخلاق کی طاقت ۔

قانون کی پرورش بھی یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھنے ایمان کا اعلان کرتا ہے
لیکن جب نماز ہو تو وہ نماز کے لیے اُٹھتے نہیں۔ زکوٰۃ کا بھی ہر ایک جب طلب کی جاتے
تکے ۔

گزشتہ جلسہ سنہ وریں است

اگر کوئی تحریک ہوگی اس شخص میں جو اس کا اصلاح پر آمادہ نہ ہو سکے گی۔ ظاہر ہے
کہ اس کے دل میں کوئی قوت نہ ہوگا تو اس میں کبھی دین کے لیے حرکت نہ پیدا ہو سکے گی۔
حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ اس شخص میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب
آپؐ نے کتبہ جبروت فرمائی تو ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک فہرست جو جماعت آپؐ کے
ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد دس کے محسوس کے وقت تین سو تیرہ تھی اور جب یہ اُٹھیں
تو ان کی کل تعداد سات سو تھی۔ یہ تعداد آدمی اعتبار سے کوئی آئینہ المرآۃ تھی لیکن
چونکہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا، ان کا اندازہ حدائیت اور سخت پریشانی کا تھا، اس
لئے وہ اپنے سے کچھ گنا خاصیت پر غالب آئے اور نہ سال کی مدت میں گزرنے پائی تھی کہ
وہ اپنے غلبہ عرب پر چلا گئے۔

یہ خیال نہ کیجئے کہ ان کی تلواریں کاٹ ڈالی گئیں تھیں کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر
سکا اور سہڑا ہو گیا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی طاقت تھی جو سب کو سہڑا کر
گئی۔ جہاں تک جنگوں اور محرموں کا تعلق ہے ان میں کام کرنے والوں کی کل تعداد دس تھیں
صرف بارہ سو تھی ہے۔ کیا شہر کا یہ محل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا تھا بلکہ مدی تاثر ۔

ماری طاقت اور بدی قوت اس کیریکٹر کی تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے اندر عیب بنیادوں (توجید آخرت) نفاذ اور ذکاوت پر استوار کیا تھا۔ یہ اسی کیریکٹر کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں کے وقت بھی انہوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں کی غیبت کے لیے مذکی تھیں بلکہ جاہل کی روشنی پیدا کرنے کے لیے تھیں۔ یہ سارے کوششیں اس سبب کے تھے جو حضور نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انہوں نے اثر کبھی کسی بڑے حکومت بھی کہ تو لوگ ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے کوارٹس سے متاثر نہ ہوتے۔ انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کسی ہور یا نشین حاکم نہ دیکھے تھے۔ چنانچہ اپنے آپ اور شان و شوکت کی بجائے خلق خدا کو آرام پہنچایا اور چلے گئے تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے، ان کی حکومت جسوں سے زیادہ دلوں پر تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم آج بھی موجود ہے۔ یہ ساری آج بھی لکھنا پڑھنا تو ان کی تکراری آج بھی اسی طرح کرنا اور اس پر قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَالِغًا إِلَى النَّاسِ۔ لیسے رسول ہم نے بھیجے تھے جاؤا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے کس طرح رحمت بنی تو اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا، سیکشن تقریر کیا اور سیکشن کیا کرتا ہے بھی بالائی ہیں۔ انسان رحمت کے ان پہلوؤں کا شہد نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس رحمت کے صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اس ذریعے سے کہیں گے کہ آپ کو سلام پہنکا کر آپ کی انسانی روح کو ایک ہی رحمت جو انسان کے لیے حقیقت رحمت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے ہیں جن کی بنیاد پر انسانوں کی ایک ہلکی سی تگنی چلاوہ امنی اصولوں پر ایک عالمی حکومت۔

(WORLD STAFF) بھی مغرب و مروجہ دنیا کی جتنی جگہوں پر انسانوں کے دور یہاں تک
تقسیم بھی ختم ہو سکتی ہے جو پیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی ہے۔

دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اشتراک

اس نکتے کی وضاحت کے لیے میں پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اشتراک بتاؤں گا۔
تغابی مطالعہ سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ حضرت علیؑ اور اسلام نے کیا اشتراک پیش کیے تھے۔
دنیا پر مشتمل بھی تہذیبیں گڑی ہیں انہوں نے جو بھی اشتراک پیش کیے ہیں وہ انسانوں کو جو ملنے
والے نہیں ہیں بلکہ پچاڑنے والے اور انہیں دور نہ بنانے والے ہیں۔

آریائی تہذیب

مثال کے طور پر آپ سب سے قدیم آریہ تہذیب کو لے لیجیے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے ذاتی
نسل برتری کا تصور لے کر گئے۔ وہاں ان میں دہشتہ تہذیب بھی انہیں ان کے تصور کے ساتھ رہے اور
ہندوستان میں آئے تب بھی ان کے ساتھ یہی تصور تھا ان کے نزدیک ہر مہینہ سب ذاتوں
سے بلند ہوتا تھا۔ اور بالائی طبقے بھی طبقات یا ذاتیں معاشرے میں پائی جاتی تھیں سب
ان سے فخر کرتے اور کم حیثیت تھیں۔ آریہ تہذیب نے واضح طور پر انسان کو مختلف طبقوں
میں تقسیم کیا اور یہ تقسیم انسانی صفات کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ پیدائش کی بنیاد پر تھی اور اس
میں انسانی کوشش کو قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ کوشش سے کوئی خود پرہیز نہ ہی کر سکتا تھا اور
ذکر ذات کو مری ذات میں منتقل ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک یہ انسانی پیدائشی طور پر برتر
پیدا ہونے والے اور کیا نسل ہی سے کم تر اور نیکی تھے۔

چٹلر کا دعویٰ

اسی اشتراک کو چٹلر نے وضاحت کیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس نسل سب سے
برتر ذات ہے۔

اور نسل برتری کا یہی تصور یہودی ذہنیت میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ ان کے قانون کے
مطابق جو پیدائشی اسرائیلی نہیں وہ اسرائیلیوں کے برابر نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسرائیلی

کے لیے انصاف کا ترازو اودھنا اور غیر جمودیوں کے لیے اودھ چنانچہ تاملود میں میدان جنگ
لکھا جڑا ہے کہ اگر کسی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان تنازعہ ہو جائے تو اسرائیلی کی
بہر مشرتہ رعایت کی جائے۔

اسی طرح یمنیوں کے اند بھی ایک اصلی غرض پایا جاتا ہے۔ اسی کی نگاہ میں منہام
غیر برائی نکھینا اور پست تھے۔

مغرب کی پست ذہنیت

دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہی چیز آپ کو مغربی ذہنیت میں بیست دکھائی دیتی ہے۔
مغربی دنیا سفید نسلی کی برتری کے تصور میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھا رسل سے ہر
چیز۔ اسی زعمِ اہل کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ظلم و فساد میں سرخا پا لٹکی ہوئی ہے اور صرف
دنگ کی بنا پر یہ حدود و حساب ظلم دنیا میں قضا ہوا ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک اس تصور کا
جواز نہیں تھا جس نے انھیں اسرا کہ وہ سیاہ فاموں کا افریقہ سے غلام بنکر لوٹیں وہ بھی اودھ
ان پر جس طرح چاہیں ظلم و تعذیب ان کے لیے حلال ہے۔ انا زہ ہے کہ کچھ صدی میں کم از کم
دس کروڑ انسان غلام بنائے گئے اور ان کے ساتھ ایسا درجہ دسلوک کیا گیا کہ ان میں سے
صرف چار کھڑے تھے۔

جنہی افریقہ اور ایشیا میں یہی ظلم آج بھی ہوتا ہے انہی کے ساتھ کہتا ہے۔
علاقائی قومیت کا نقشہ

اسی قبیل سے علاقائی قومیت (TERRITORYAL NATIONALISM) کا ایک
نقشہ بھی ہے۔ دنیا کی دو بڑی جنگیں اسی تصعب کی بنیاد پر چھڑیں لیکن جیسا کہ اس مصیبت نے
اپنے اعلیٰ مظاہر سے دکھایا ہے کہ کوسوں کو جمع کرنے والی نہیں بھاڑنے والی اور اس کو
دفعہ بنانے والی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی کاؤگسٹا نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر ملکی مکلی نہیں
ہو سکتا۔ یہ ظن ہی نہیں کہ کوئی اپنی وطنیت کو تبدیل کر سکے۔ وہ جہاں پیدا ہوا ہے ہر حال
اسی مقام کا باشندہ ہو گا۔

اور یہی کیفیت تو عرب میں بھی تھی۔ قبائلی مصیبت ان لوگوں کے دل کو دبھنے میں

رہی یہی جوتی تھی۔ برقیہ اپنے آپ کو قدس سرے کے متعلقہ میں ہر تردد ختم کرتا تھا اور ہر
 قبیلے کا کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوتا، وہ ایک قبیلے کے نزدیک اتنی قدر نہیں
 رکھتا تھا جتنا کہ ان کے نزدیک ان کا اپنا ایک بڑا آدمی رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وقت میں یہ کذاب تھا، تو اس کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ چاہیے کہ وہ میں ہمارا
 محبوبا آدمی بھی قریش کے چھ آدمی سے بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار

جس سوز میں ہیں انسانوں کے وہ پہلی ابتداء نسل قبیلے اور رنگ کی بنا پر رہتا
 تھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پکار انہی کی حیثیت سے جنکے۔ ایک عرب
 نیشکٹ کی حیثیت سے نہیں اور نہ عرب یا ایشیا کا جنتا اہل کسے کے لیے کی تھی۔
 آپ نے پکار کر فرمایا :

”اے انسانو! میں تم سب کی طرف مبعوث ہوں۔“

اور جو بات پیش کی کہ یہ کہ :

”اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور محبت سے پیدا کیا اور تم کو

قبیلوں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم کو باہم تعارف جزاؤں

کے نزدیک برائے جزاؤں ملے جو اس سے سب سے زیادہ فساد

آپ نے فرمایا کہ تمام انہی اہل میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک اور

باپ کی اولاد ہیں اور اس حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ ان کے وہ یہاں کوئی فرق رنگ
 نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا۔

تم کہ قبائل میں پیدا کیا تعارف کے لیے۔

یعنی یہاں جو کچھ بھی فرق ہے اس سے مقصد تعارف ہے۔ اس کی حقیقت اس کے

سوا کچھ نہیں کہ غاصبانہ بیچ بھرتے ہیں تو ایک ہی ہی جاتی ہے اور بہتیاں بیچ بھرتی ہیں تو

ایک وطن وجود میں آجاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک اور سے کہہ جانے کے لیے ہے۔ ان تعارف

اور ذباہی میں بھی جو کچھ فرق ہے وہ صرف تعداد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریق فرق صرف تعداد کے لیے رکھا ہے اور یہ فرق باہمی تعدادی CO-OPERATION کے لیے ہے نہ کہ بعض عداوت اور امتیاز کے لیے۔

اسلام میں برتری کا تصور

اب دنیا میں برتری کا تصور ہے تو رنگ کی بنا پر کاسے یا گولے ہونے کی بنا پر بھی اس بنا پر برتری نہیں کہ کوئی برائے عمل سے زیادہ بچنے والا ہے۔ کوئی بچوں کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ سے زیادہ ڈرا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی ایشیا میں پیدا ہوا ہے اور کوئی یورپ میں۔ خدا کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بتا دیا کہ بچنے کی اصل چیز یہ نہیں بلکہ انسان کے اخلاق ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کوئی خدا سے ڈرا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر آپ کا حقیقی بھائی خدا کے خوف سے مدد کی ہے تو وہ قابلِ قدر نہیں ہے بلکہ خدا کی قوم کا کوئی آدمی خواہ وہ کاسے رنگ ہی کا کیوں نہ ہو، اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ قابلِ قدر ہونا چاہیے۔

امت وسط کا قیام

مشرقی نہیں تھے کہ مغربی ایک فرقہ پیش کر دیا۔ آپ سفاس بنیاد پر ایک امت بنائی اعدائے بنا کر۔

بَعَثْنَا كَثْرَةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۔

امت وسط سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو جاہلگیری کے لحاظ سے کسی کی دشمنی ہے نہ کسی کی دوستی۔ اس کی حیثیت ایک ننگ کی ہے جو ہر لہکے سے خبردار رہتا ہے۔ وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے نہ کبھی جاہل رہتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے نہ مخالف میں تو اذیت کھودے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا بھی اگر کوئی جرم کرے تو وہ اسے بھی سزا دینے والی نہیں کہہ سکتا۔

ننگ کی یہ حیثیت چوڑی امت کو دے دی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ صحابی قوم امتِ عامل ہے۔

اب یہ آنست عادل یعنی کس چیز پر ہے ؟ یہ کسی قبیلے پر نہیں بنتی، کسی نسل یا وطن پر نہیں بنتی، یہ بنتی ہے تو ایک گھر پر یعنی، ثناء اس کے دلوں کا نظم تسلیم کر لے تو جہاں بھی پیدا ہوئے ہو، جو بھی رہے، جہاں بھی بھائی ہو، اس برادری میں جو بھی شامل ہو جائے، اس کے حقوق سب کے ساتھ برابر ہیں۔ کسی بھائی کا حق نہیں کہ فرق نہیں ادا نہ کرے کوئی اور کوئی فریضہ ہے۔ اس گھر میں شریک ہو گئے تو سب برابر۔ حضور نے اسی لیے فرمایا تھا، کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی گلی کو عربی پر نہ کسی کالے کو گندے پر فضیلت ہے نہ گندے کا گھسٹے پر، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں سب سے زیادہ عزت پاسندہ والا ہے جو سب سے زیادہ ثناء سے ڈرنے والا ہے۔

اسلامی فعل کی ایک مثال

اسی چیز کو کہ ایک شخص سے آپ کہنا ہو۔ فرقہ بنی مصطفیٰ میں مہاجرین اور انصار دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے پانی پر ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجر کو پکارا، انصار نے انصار کو پکارا۔ آپ نے یہ پکار سننی تو غضب آگیا کہ ہرکے فرمایا :

یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ چھوڑ دو اس شخص کی پکار کو۔

اس سے آپ کو مراد یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص پر غم اٹھا رہا ہے تو غلام کاری، استبداد پرستی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ نہ کہ کسی ایک قبیلہ اور برادری کا۔ لیکن نہ بت اپنی ہی برادری کو پکارنا یہ جاہلیت کا شیوہ ہے۔ غلام کی حمایت مہاجر اور انصار دونوں پر فرض تھی۔ اگر کسی کا غصہ بھائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے خلاف غماٹھے۔ لیکن پہلے گندے کو پکارنا یا اسلام نہیں جاہلیت ہے۔ اسلام اس کی بجائے کہتا ہے :

”كُونُوا قَوْمًا بَيْنَهُ يَابِقِطُ“۔ صلہ کو قائم کرنے والے ہو۔

تغیرِ انسانیت کا وصف

اس بات میں شبہ نہ رہتا ہے کہ مسلمان مذہبی ہیں اور مسیوب مذہبی بھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو اسلام کے قدموں میں لگا ڈالا۔ خلافتِ راشدہ کے عہدِ بزرگ میں ملک پر ملک فتح ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نہیں کہ مسلمان کی تہذیب تھی بلکہ اس لیے کہ وہ جس اثرِ اشرار کو لے کر نکلتے تھے اس کے سامنے کئی گز دل چٹکے بغیر نہ رہ سکتی۔ ایمان میں دینا ہی ان کی فطرت کا فرق تھا جیسا کہ عربِ جاہلیت میں۔ جب ایرانیوں نے مسلمانوں کو ایک صفت میں گھر کے دیکھا تو ان کے دل خود بخود شکر ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان مصر میں گئے تو وہاں بھی اسی اصل نے اپنا اجماع دکھایا۔ غرض مسلمان جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کے دل شکر بننے لگتے۔ اس تغیر میں تہذیبِ ان کی ایک فیصد کام کیا ہے تو اس کا اصل نے ننانوے فیصد کام کیا۔

آج دنیا کا کرنا غلط ہے جہاں مسلمان نہیں ہے۔ جج کے سوتیلے پر ہر ملک مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے شہر ان نیگرو رہنما سکھائیں گے جج کا یہ منظر دیکھ کر کیا اتحاد و فصل ہو سکے گا اس کے سوا کوئی عمل نہیں ہے۔ صرف یہی وہ چیز ہے جس پر دنیا کے تمام انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کہیں بھی پیدا ہوا وہ اپنی وطنیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اشرار کا عامل ضرور ہی نکلا ہے۔ جی جی خانی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک ایسا کھڑے دیا جس پر نہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور ایک عالمی دیاست بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں پر زوال کیوں آیا؟

مسلمان جب بھی اس اثرِ اشرار سے ہٹنے نہ کھائے۔ اس میں پر مسلمانوں کی اکٹھ سو برس حکومت رہی۔ جب مسلمان واپس سے نکلے تو اس کی وجہ تھی 'قبا' کی مصیبت کی بنا پر یا بھی چپقلش۔ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور باہم دگر لٹنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ واپس سے ایسے ہٹے کہ آج واپس ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔

اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی گئی۔ اسی میں دہلی بادشاہیت کی مصیبتیں نمودار ہو گئیں۔ کوئی اپنے منہ کی تلوار سے لڑتا تھا تو کوئی پنہاں ہوتے پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پستے مر چکے تھے، پھر کچھوں سے پٹے لدا آخر میں چھ مہرا۔ میل دلا سے ایک ہزار قوم اگر ان پر حاکم ہی گئی۔

اسی دور میں ترکی کی عظیم عثمان سلطنت ختم ہو گئی۔ عرب ترکوں سے براہِ راست ہو گئے۔ عرب اپنے نزدیک اپنے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن جو یہ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بھی گوشہ ترکوں کے تسلط سے نکلا تھا وہ یا تو اگر بڑوں کے قبضے میں پہنچ جاتا تھا یا فرانسیسیوں کی فادہ ہو جاتا تھا۔

آج مسلمان مسلمان کو کھاتے جا رہا ہے

اسی دور میں مسلمان آج بھی ہے۔ عرب عرب کو کھاتے جا رہا ہے۔ یہی حال اٹھائی لاکھ عرب خاندان چلی ہیں، اسے گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں بھی شکست کھائی تھی وہ کئی ایک زبان اور ایک نسل رکھتے تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ اردن، شام اور لبنان پہلے ۱۹۴۷ء میں چٹے، پھر ۱۹۴۹ء میں چٹے اور پھر ۱۹۶۷ء میں چٹے اٹھ لاکھ یہ سب اور دوسرے جمع ہو جاتے تو اپنی تعداد اور بقیہ کے لحاظ سے اسرائیل سے کئی گنا بڑے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جب اپنے کلمے پر جمع ہوئے تو کچھ کہتے ہیں جب وہ ایک نسل اور وطن کی بنیاد پر جمع ہوئے تو کہتے آئے۔ اس میں یہی عظیم اثر ان سلطنت عثمانیہ سے اسی وجہ سے چھٹی۔ ہندوستان میں وہ اسی وجہ سے مغلوب ہوئے اور اسی وجہ سے انھیں مشرق وسطیٰ میں شکست کا مزدور دیکھنا پڑا۔

حضور کی سیرت کو اختیار کیجیے

آپ سیرت پر کاغذ نہیں منرو کریں، فکر و عمل عقلی اشد مدبر و قلم سے مہذب کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ شخص ذکر اللہ service دے گا کہ وہ ہلکے۔ اس پر عمل کریں گے تو اس راحت سے آپ کو جیتے گا جو مومن پیر و حق کے لیے مفید ہے۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے۔

القرآن مجید تفسیر -

• قرآن تم پر جنت ہے، خدا سے حق میں یا تمہارے خلاف:

کوئی قوم اس کی پیروی کرتی ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں جنت ہے اور جو پیروی نہیں کرتی اور وہ جانتی ہے کہ یہ حق ہے تو یہ اس کے خلاف جنت ہی کہ کھڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قانون کو ہانکنے والا ہے اور خود اس سے مخالفت ہے۔ قانون اس کے خلاف جنت ہے، جو قانون کو جانتا ہے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے خلاف جنت ہے تو نہ صرف اپنا ملک مضبوط و مستحکم ہوگا بلکہ مشرق و مغرب مغترب ہو جائیں گے لیکن اس لئے کہ پھر خدا اور تو میں کے پیچھے ہے تو یہاں تک حیثیت بالیٰ نہ رہے گی۔ یہی دلیل ہے کہ ہم سب کو سرحد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دوست بننے کی ترغیب عطا فرماتے۔ آمین

۱۔ میرٹھ کانفرنس، ۱۹۶۱ء، پاکستان میں منعقد ہوئی تھی۔

انک اعلیٰ خلق عظیم

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر سب سے زیادہ
 بزرگ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔۔۔ میں نے اس موقع
 پر جو اضافہ مقرر کیا ہے۔ ان کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں اس
 موضوعات کے متعلق کچھ کہوں۔ میں اس وقت مختصراً صرف اتنی بات عرض
 کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر نیک قرآن مجید میں یہ بیان
 کئے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہے
 کو فرمودہ گیا ہے۔ فرمایا گیا :
 اِنَّكَ اَعْلٰى اَخْلَاقٍ مُّطَهَّرَةٍ۔ یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے

پر ہیں۔

جو لوگ آپ کی نبوت کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ کے
 اخلاق کو پیش کر دیا ہے کہ اس اخلاق و کردار کے انسان کو تم کچھ جھٹلا سکتے ہو
 اور حقیقتاً واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کے تعصب کے بغیر
 حضور کو پاک زندگی پر نگاہ ڈالے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے
 سوا کس دور کی زندگی نہیں ہو سکتی۔

انہوں کی شہادت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی زندگی کے دو دہائی ہیں۔ ایک وہ نبوت
 سے پہلے کے پچیس سال کا ہے اور دوسرا نبوت کے بعد کے ۲۳ سال کا۔ نبوت
 کے بعد کے دور میں بھی ۱۳ سال آپ نے مکہ معظمہ میں گزر دیے اور دس سال مدینہ

منورہ میں۔ نبوت کے بعد پہلے کے چالیس سال کے کسی تفصیل میں ہمارے بغیر صرف اس بات کو غور کیجئے کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے وہ بہت سی تھیں جن کو سب سے زیادہ آپ کو کیسے کا موقع ملا تھا۔ مثلاً حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا حضرت ام بکر صدیقہ حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں حضرت علی کے متعلق ایک منہ لاف مسلم شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس سال کے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرورش کیا تھا۔ اس لئے اگر وہ اپنے سر پرست پر ایمان لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ کو اس سال کی غائون تھیں۔ چند سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعتیں ایک دوسری سے جڑ کر اپنے شوہر کے عادات و خصائل اور اخلاق و مزاج کو ہانڈنے والی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ کے متعلق تاریک میں سے بات ثابت ہے کہ وہ قریش کی نہایت فزاں اور دانش مند غائون تھیں۔ چند سال آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد حضور کے متعلق ان کی رائے کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو انہوں نے ایک لمحے کا تاخیر کئے بغیر تسلیم کر لیا کہ آپ کو واقعی اللہ نے اپنا نبی بنا دیا ہے۔ ان کو یقین آ گیا کہ جب اس اخلاق و کردار اور سیرۃ کا انسان ہے ہاں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے نبوت کا پیغام آیا ہے تو بالکل سچا کہہ رہا ہے۔

دوسرے شخص حضرت ام بکر صدیقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب باہم عمر تھیں اور آپ سے عیش و صرف وصال چھوٹے تھے۔ وہ حضور کے پرانے دوست اور ہم نشین تھے۔ دوست سے زیادہ دوست کو ہانڈنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خدا دوست کے محبوب محبوب ہر چیز کو ہانڈتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے تو انہوں نے بھی ایک لمحے کا تاخیر کئے بغیر تسلیم کر لیا کہ فی الواقع آپ اللہ کے نبی ہیں۔

کے دل میں سرے سے کوئی شک گرا ہی نہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی۔ اور آپؐ کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ حضرت ابو بکرؓ جیسے آدمی کو فوراً یقین آگیا کہ آپؐ کی الٰہی نبوت سے سرفراز ہونے میں۔

تیسرے شخص حضرت زیدؓ ہیں حادثہ ۱۱ھ۔ وہ مکہ طبر کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی سال سے خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ کسی گھر کا خادم یا ملازم آدمی کی زندگی کے ہر مرحلو سے واقف ہوتا ہے۔ کوئی عیب یا صواب اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زیدؓ نے بھی جس وقت حضورؐ کا دھوئے نبوت سنا۔ اسی وقت بغیر کسی شک کے اسے درست تسلیم کر لیا ان کو بھی اس سر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ جب اللہ نے آپؐ کو اپنا نبی مقرر کیا ہے تو واقعی آپؐ اس کے الٰہی ہیں۔

دشمنوں کی گواہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا ایک ایسی پہچان ہے کہ اس کی شہادت آپؐ کے ہر ترین مخالفوں کے طرز عمل میں بھی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دھوئے فرمایا ان عوام میں سوادِ ان قریش آپؐ کے کسی پیروئے مخالف نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جانا آپؐ نبوت کا دھوئے کیا کہ ہے میں آپؐ یہ تو کہیں کہ آپؐ کی زندگی کیسے گزری ہے یہ آپؐ کی نہایت دھوکیز و در بلند زندگی تک آدمی سے حاکم آپؐ کے دشمنوں نے آپؐ پر شہرہ سارا ہوا کہ میں دیکھ کے مسک خیر از اہل امت تو لگائے لیکن آپؐ کا کوئی ہتھیار نہ تھا جس میں آپؐ پر کبھی کسی طرح کا اخلاقی الزام نہیں لگا سکا۔

وقت کی شہادت

ہر ایک بات یہ بھی خواہ مخواہ ہے کہ نبوت سے پہلے کہ آپؐ کی چالیس سالہ زندگی انتہائی پاکیزہ اخلاق کی تو تھی لیکن نبوت کے دھوئے سے لیکر وہ پہلے باب

بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا۔ کہ آپ پہلے سے نبوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے تک کسی شخص نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، وہ آپ کا ایسا کوئی عزیز، عمل دیکھا جس کی بنا پر اسے کہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کوئی خدا ہی، دعوتی کے لئے کرائے گئے والے ہیں، آپ کے دشمنوں نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ جناب آپ تو پہلے سے نبوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لئے آپ کے اس دعوے نبوت کی حقیقت ہم کو معلوم ہے۔

ماحول کی گواہی

اس کے بعد اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرہ سال گزرے ہیں ان میں آپ ہی کے قبیلے اور ہستی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لانا قبول کیا۔ پھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ دونوں کے طرز عمل کو آپ دیکھتے جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے وہ وہی تھے کہ جن کے درمیان پچاس سال آپ نے زندگی گزاری تھی اور حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ خدا ہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنی ہستی سے باہر نکلتا تو اپنی زندگی کے حصول بیٹھ سکتا ہے اور لوگ اسکے مستعد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کے اپنے لئے اور ہستی کے لوگ بھی کے سامنے اس نے بھیجیں سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اوجیز عمر تک زندگی بسر کی ہو۔ وہ اس وقت تک اس بات کے تاکی نہیں ہو سکتے مگر یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا شخص ہے جب تک کہ انہوں نے اس کی پاکیزہ ترین زندگی نہ دیکھی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے چونکہ آپ کو نہایت درجہ بلند اخلاق پایا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ حضور جو نبوت کا دعوتی کر رہے ہیں وہ بالکل عطا اللہ دست ہے۔ اس کو رد اور سیرت کے آدمی کو نصیحت اللہ کا نبی ہی ہونا چاہیئے۔

دعوت اور کردار میں کوئی بُعد نہ تھا۔

اب آپ حضور کے طرز عمل کو دیکھئے :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی اسلام کی بڑائیوں پر تنقید فرماتے تھے۔

جی محبوب میں وہ معاشرہ جتنا تھا ان میں سے ایک ایک حبیب پر حضور گزرتے فرماتے تھے اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لئے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی شخص نے کبھی ان کو گت نہیں کیا کہ جو بسکپ میں پڑائیوں سے ہمیں روک رہے ہیں وہ تو خود آپ کی زندگی میں پانی پاتی ہیں، یا ان بھلائیوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس پر خود آپ کا عمل نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ —

— آپ کے بعد کرپڑ کر آپ کے دشمنوں پر جس قدر خرقہ اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں مگر میں نوٹنے کے طور پر صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دعوت کو مسترد کرنے والے بھی کردار کے سامنے بے بس تھے

سب کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل تھا، ایک مرتبہ حضور حرم مکہ کے ایک گوشے میں بیٹھے ٹھکانے لگے اور وہی طرف سرور اللہ قریش محفل لگانے بیٹھے تھے۔ اتنے میں مکے سے باہر کا کسی دوسرے قبیلے کا آدمی فریاد کرتا تھا ان سرور اللہ قریش کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابو اوس نے ابو جہل نے قید کر لیا ہے، گروہ قیمت دہا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ میں باہر کا آدمی ہوں اور میں یہاں کوئی بھائی جہ نہیں ہے آپ لوگ میری فریاد سنیں اور میرے اونٹ کی قیمت مجھے دلوائیں۔ سرور اللہ قریش نے ازراہ مذاق اس شخص سے ہنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے جو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے پاس ہاؤ وہ چہارہی رقم تمہیں دلوا دیں گے۔ وہ شخص نادان تھا سیدھا آپ کے پاس گیا اور جا کر دعا عرض کیا۔ اب سرور اللہ قریش نے دیکھنا چاہتے

تھے کہ حضورؐ اس پر کیا رسولؐ بنی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضورؐ
 اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردار بن قریش
 نے ایک آدمی کے ساتھ چھپے چھپے رسد لایا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہ دیکھ
 کر حیران رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ آپؐ نے اس سے کہا کہ تم نے
 اس شخص سے اونٹ خریدا تھا۔ لیکن اب اس کی قیمت دینے میں اسے بلا وجہ
 تنگ کر رہے ہو۔ اس کی قیمت لدا کر دو۔ ابو جہل سپرد جا گھر گیا اور وہیں اگر
 اس شخص کو اس کے اونٹ کی قیمت لدا کر دی۔ آپؐ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت کا کتنا زبردست اثر اس شخص پر تھا جو آپؐ
 کا بدترین مخالف تھا۔ کوئی شخص کے میں یہ ہمت نہیں دے سکتا تھا کہ ابو جہل کو جاکر ٹوک
 سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر اسے ٹوکا۔ اور ایک مظلوم کا حق اُسے
 دلایا۔ اس کے صدف پر مڑی کہ آپؐ کے مخالفین میں آپؐ کے سامنے سر نہیں اٹھا
 سکتے تھے۔ مگر آپؐ کی تنگی میں کوئی ذرہ بلا برھمبول یاد آتا ہوتا تو ابو جہل جیسا
 آپؐ کا بدترین دشمن اس کی طرف اشارہ کرتے بغیر رہتا۔ لیکن وہاں تو کوئی دامن تھا
 ہی نہیں۔

اب اس کے بعد آپؐ مدینہ طیبہ کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے !

پچھری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال

انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ
 طیبہ میں دس سال اس حیثیت میں زندگی بسر کی ہے کہ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ
 تمہارے لئے بہتر میں نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں
 ارشاد ہوا ہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ میں بہترین نمونہ ہے۔)

یہ تو کوئی معمول بات نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں اور ایک چورے ملک میں لوگوں سے یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ شخص تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ کی کوئی چیز بڑا گورنٹ نہیں تھی، سب کچھ ہلکے خفا، لوگوں کو ہر وقت اس بات کی ہیبت تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود آپ کی زندگی کو دیکھیں آپ کے اقوال کو سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے اعمال کو دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں بلکہ وہ کہ یہ بھی ہیبت تھی کہ وہ ازواج مطہرات سے آپ کی نجی زندگی کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں۔ اس کے لئے یہ چیز کہ ایک سستی چادر سے دس سال تک اس طرح علوم کے سامنے ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی انسان اس آزمائش (TEST) پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس آزمائش کے لئے پیش نہیں کر سکتا کہ ہر وقت ہر پہلو سے اس کا ہاتھ لے کر دیکھا جائے اور پھر کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص کوئی خامی اور کوئی گزروں کی نشان دہی نہ پائی جائے۔ نہ صرف یہ کہ کسی نقص نہ ہو، بلکہ یہ کہ اسے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ اس پہلو سے کامل رہے گا آگے ہو۔ اور اس کے متعلق فی الواقع لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ ان ہی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مقام پوری انسانی تاریخ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے۔

حضور کی گھر کی زندگی کو دیکھئے تو بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں۔ باہر کی زندگی کو دیکھئے تو بہترین دوست اور بہترین ہمسائے ہیں۔ معاملات میں جس کو گناہ آپ سے متعلق پیش کیا ہے اس نے آپ کو کھلی دیا ہے۔ عدالت کی کوئی پریشانی تو بے رنگ فساد کیا ہے۔ غم بھی پیش کیا ہے خوشی بھی دیکھی ہے۔ غصہ بھی آیا ہے اور محبت بھی کی ہے لیکن کسی حالت میں حضور کی زبان مبارک کے کسی شخص

نے کوئی کلمہ حق کے خلاف بھی نہیں سنا۔ دس سال تک لوگ ہر وقت اور ہر آن آپ کی باتیں کہتے رہے اور دنیا کے سامنے انہیں پہنچاتے رہے لیکن آپ کی زبان سے کبھی کوئی بات حق کے خلاف نکل نہیں کی گئی جس کی غلطی میں بھی کسی کے لئے ٹمبے الفاظ زبان پر نہ آئے۔ یہ شئی کسی معمول انسان کی نہیں ہو سکتی۔ جسے دشمنوں نے بھی دوست پایا

اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ کو بد توہین دشمنوں سے جنگ بھی کرنا پڑی ہے لیکن آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ انصاف ہی کیا ہے۔ اور انصاف ہی نہیں بلکہ رحم بھی کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے سامنے وہ دشمن دست بستہ سر جھکانے کھڑے تھے جنہوں نے تیرہ سال تک آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی آپ سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ کہ ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تشریف نہ لے کر اٹھو **فَلْيَكْفُرُوا بِالْيَوْمَةِ**۔ یعنی آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا چنانچہ کسی شخص کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ پھر اس سے کہ جس سے کوئی جنگی جرم ثابت ہوا اس طرح گنتی کے چند آدمی لیے نکلے کہ جن سے جنگی جرم ثابت تھے، ان سب کو معاف کر دیا۔ ایسا نے عہد کی تعلیم

مشورہ کے ایسا نے عہد کا یہ حال تھا کہ جی لوگوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بددلی کی تھیں ان کے ساتھ بھی آپ نے جواب میں کوئی بددلی نہیں کی۔ آپ کا کوئی دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ آپ نے کبھی عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدہ سے کی یا جدی کا یہ حال ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجائے تو آپ اس کے لئے واپس کر دیں گے لیکن مدینہ سے جہاں کہ اگر کوئی شخص کے کہلے تو قریب اس کو واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شرط پوری تھی۔ تو حضرت ابو جندلؓ

کے سے جہاں کہ حضورؐ کی خدمت میں پہنچے۔ حال یہ تھا کہ اسی کا سارا جسم زخمی
 ہو رہا تھا۔ بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضورؐ
 سے عرض کیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ لیکن تجھ پر سخت مظالم ڈھائے جا
 رہے ہیں۔ خدا تجھے کفار کے جنگل سے چھڑائیے۔ حضورؐ نے فرمایا: جہاں مسافر
 ہے، ہو چکا ہے اس لئے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خود کیجئے کہ چودہ سو مہاجرین جسٹکی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سب کے سب تھوڑے بندھے۔
 آپ کے ایک اشارے پر حضرت ابو جہلؓ کو چھڑایا جاسکتا تھا، لیکن چونکہ معاہدے
 کی شرائط طے ہو چکی تھیں اس لئے آپؐ نے اس معاہدے کے احترام میں صاف
 انکار کر دیا اور انہیں اسی حالت میں واپس بھیج دیا۔ اس سے بڑھ کر وفائے عہد کی
 کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔

سید ہر کامل

فرمیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس دور کو بھی دیکھا
 جائے۔ آپؐ اس دور کے ایک مردِ کامل نظر کرتے ہیں۔ آپؐ کی ذاتِ اقدس میں نہایت
 کاملہ ترین نوعِ انسانی۔ جس کو جس پہلو سے بھی دیکھئے کوئی داغ اور کوئی خامی نظر
 نہیں آتی۔ — یہی وہ چیز ہے جس سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ حضورؐ اللہ
 کے رسولؐ تھے اور ہمارے لئے سب سے زیادہ قابلِ اقتدار و مہر۔ انہی کسی
 ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اور نہ اس کی پیروی اطمینان سے
 قبول کر سکتا ہے۔ جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ شخص ہر لحاظ سے
 قابلِ اقتدار و کیفر کا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فلسفی
 پوری فلسفہ تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس دورِ مکمل اور قابلِ اعتماد ہیئت و
 کردار کا مالک ہو۔ اس دور سے حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس کو انسانیت
 کا سیدِ کامل مانا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے سوا
 کوئی نہیں۔ مگر یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہم کو یہ یقین بھی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں کہ جہالت حاصل ہے کروہ اللہ کے نبی تھے۔ کہیں کہ جن دوسری کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے ان کی موجودہ حالت میں ان کی حقیقی شخصیتوں کو بالکل سمجھا کر دیا گیا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کا اظہار نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

علاوہ بریں ان انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا کوئی دیکھارہ آج محفوظ نہیں ہے کہ ان کی پیروی کی جاسکے۔ بہت پریشان تو کہتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کی زندگی کا صحیح دیکھارہ محفوظ نہیں ہے اس لئے ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی زندگی کے متعلق اتنا مکمل اور مفصل دیکھارہ محفوظ ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فطرتی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاصؓ خودی ہو اور صحابہ کرامؓ نے اسے محفوظ نہ کر لیا ہو۔ شخصی زندگی ہو کہ خاندانی، تجارتی ہو کہ حکومتی، امن ہو کہ جنگ، طرز زندگی کے جس پہلو سے آپ دیکھئے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ انصاریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک کامل رہبر تھے، نہایت قابل اعتماد، سیرت کے ملک، اور آپ کی زندگی میں نہایت کئے مکمل رہنمائی موجود ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی باتیں سمجھ لے بھی دو سو دن لوگوں کو پتا نہ ہو جانتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا کروہ پیچھا نہ لے لے اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ فطرتی طور پر ایک خوف اس کے سامنے رہنمائی کے لئے بہترین رہنما ہو رہا ہے اور وہ فطرتی طور پر ان لوگوں کو اپنے چلنے پلنے کے رہن کے متعلق وہ خود بھی جانتا ہے کہ ان کی زندگی پر جو چیزیں ہیں۔ ان فطرتی امور میں اس شخص کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا ہے کہ جو کچھ توہ سرے پہلو میں وہ انتہائی ناخوش ہے اور اس قابل نہیں کہ رہنمائی کے لئے اسے دیکھا جائے۔

حضرات!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ محاسن تو اتنے ہیں کہ گویا ایک بحرِ زندہ

ہے جس کا اسطرح نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہمارا کام حضورؐ کو صرف خراج تحسین پیش کرنا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بھی باعثِ اعزاز ہے بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروئی کریں جس کی وجہ سے ہماری پرستش ہمارا صحیح خراج تحسین حضورؐ کی ہیروئی ہے۔ (بیتِ روزِ نشیمن ص ۱۱۱)

نہ شامِ مجدد و نہی منتظر (ان کا وقت) کے غیر غریبی ہوئی انشراحِ نبی میں تقرر ہوئی۔

حصہ دوم

انعامات

• شاہ ولی اللہ صاحب

از

• حجۃ اللہ البالغہ

ترجمہ

• سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

توحید اور شرک

توحید

توحید کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا واحد ہے اور تمام اقسام کی مخلوق کی اصل ہے۔ اس لیے کہ انسان میں رب اور عبادین کی خاصیت ہندگی اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اور ہندگی کا خرم نہ چیز ہے بلکہ سماعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور عین انسانیت کی تدابیر میں سب سے زیادہ مفید تدبیر عقل کی اصل ہے۔ اور اسی سے انسان کو قلب کی طرف توجہ عام حاصل ہوئی ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ترین صورت سے عام عورت کی طرف ترانہ کرنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ بنی اصل اللہ علیہ السلام نے اس کی اہمیت جاننے کے لیے فرمایا ہے کہ جو حیثیت انسان کے جسم میں قلب کی ہے کہ اس کے بگڑنے سے سدا جسم گلا جاتا ہے اور اس کے سفورنے سے سدا تمام سوز جاتا ہے۔ وہی حیثیت انواع و اقسام میں توحید کی ہے کہ وہ جس قدر زیادہ خاص ہوگی اور مضبوط ہوگی اس قدر انسان صداقت اور عین کے راستہ پر مستقیم ہوگا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ سمجھتا تھا۔ اس کے حق میں سرگرمی و رخصتی نے برسیل اطلاق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے اس پر اہل حرام کردی اسے جنت سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے حکایت بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے جو وہ اگر لگے ہوگا انبار پے جو نے بھی جہنم سے لگا تو یہ اتنی ہی منفیت کے ساتھ اس سے ملے گا۔

توحید کے بعد مرتبے ہیں ایک سب سے زیادہ واجب و مورد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی کو واجب الوجود سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ ہی

کو اس قرآن اور جزلہ امتداد پر آج کا خالق ماحول سے یہ دوسرے قرآن سے ایک میں پر آسانی
 کتابوں میں بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، البتہ یہ کہ یہ وہ تعداد کی تعداد کہ جس کی
 عرب کا علم ہی سے اختلاف نہ تھا قرآن حکم تصریح کر رہا ہے کہ مقدمات ان کے نزدیک
 بھی مستحکم تھے، چنانچہ فرمادے:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتَ	اور اگر قرآن سے پہلے کہ کہنا ہے محمد نے
فَالْأَرْضَ وَتَقَوَّى السَّمْسُ وَالْقَمَرُ	اس لئے کہ جو کہ پہلے کہ کہنا ہے محمد نے
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ (۱۶)	کیا نہ ہو، اور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِ	اس لئے کہ ان سے پہلے کہ کہنا ہے آسمان سے انہوں نے
فَالْأَرْضَ تَنْبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ	اس لئے کہ ان سے پہلے کہ کہنا ہے کہ وہ اللہ ہے۔
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ (۱۷)	انہوں نے انہوں سے خود کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔
وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ	اور اگر قرآن سے پہلے کہ کہنا ہے کہ وہ اللہ ہے۔
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ (۱۸)	خود کہیں گے کہ اللہ ہے۔

تیسرا مرتبہ، جسے کہ آسمان و زمین کی تیسری ہی طرف اللہ نے سے مشق بھی ہونے
 اور چھوڑنے سے کہ اللہ کے سماں کی عبادت کا سختی نہ بھلا جائے، یہ دونوں صورتیں ہم مستقیم
 ہیں، احسان کے وہ بیان ایسا طبعی و باطنی ہے کہ جو تیسری مرتبہ کہ اسے گا وہی چھوڑنے مرتبہ
 میں ان کی ثابت اور مستقیم ہوگا، اختلاف جو کہ ہم پہلے ہی مرتبوں میں ہوا ہے، اور اختلاف
 کہنے والے یہ تمام فرقوں میں تین فرقے سب سے بڑے ہیں۔

کو ایک پرست ہی طرف لگے کہ اسے اور سیدے عبادت کے سختی میں، اور دنیا
 میں ان کی عبادت قطعاً بخش ہے، اور عبادت کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا درست ہے
 وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تحقیق ہو گیا ہے کہ ان کے عبادت اور انسان کی عبادت و شجاعت
 اور بہت و علم میں ان کا اثر بہت بڑا ہے، اور وہ مجرور کی عقل نفوس رکھتے ہیں جو ان کا
 حرکت دے رہے ہیں، اور وہ اپنے عبادت گزاردن سے غفلت نہیں کرتے، انہیں انجان
 کہ پہلے انہوں نے کو ایک کے لیے یہی کہنا ہے ان کی پرستش کی۔

مشترکین اس حد تک فرسداؤں سے متعلق ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کی توجہ شدہ ہی کرتا ہے اور لیجئے اس کے اختیار میں ہیں اور کسی چیز کے لیے اختیار کئی نہیں ہے، مگر ان کا گمان یہ ہے کہ ان سے پہلے جو صالحین گذرے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی و عبادت کے اس کے نامی ایسا تقرب حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت عطا کر دی اور وہ دوسرے بندگان خدا کی پرستش کے متعلق جو کچھ گزرا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص غنیمت کی خدمت بڑی عطا کی سے یہ کہنے میں کہ کہ غنیمت وہ اس کو خدمت پادشاہی عطا کرے اور اپنی مملکت کے کسی حصہ کی تدبیر اس کے سپرد کرے۔ اب چونکہ وہ غنیمت کا مقرر کیا ہوا دارالخلافہ ہے اس لیے اس حصہ کے رہنے والوں پر اس کی بندگی واجب ہے۔ اس خیال کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان بندگان کی عبادت بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ حق تعالیٰ ہم سے اس قدر جند برتر ہے کہ کسی عبادت سے ہم اس تک تقرب حاصل نہیں کر سکتے اس تک پہنچنے کے لیے اگر یہ ہے کہ جو اس سے تقرب حاصل کر چکے ہیں ان کی جناب میں درمیان پیدا کر لی جائے ان کا خیال یہ ہے کہ زندگی بھر ادا کیجئے ہیں۔ اپنے چوتے لوگوں کی سفارشیں کرتے ہیں کہ ان کی حاجت ادا ان اور نصرت و معاونت کرتے ہیں اور مصالحت کی تدبیر اس سے متعلق ہے۔ اس خیال سے انہوں نے چھوڑ دی کہ میں نہیں ان کے کام پر جاؤں اور اسی زندگی کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کے لیے وہ اپنی ذاتی مصدقوں کو سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی ہی حاصل کیجئے گئے اور خود انہی کو مہربان اور مخلص بنا کر قرار دے بیٹھے۔

نعمانی اس طرف گئے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ سے ایسا تقرب اور حق پرانہ علوم حاصل ہے کہ ان کو جند قرار دینا اور دوسرے جندوں کے برابر کر دینا درست نہیں اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ جہاد بنی اور ان کے تقرب میں اللہ کا ابطال ہے۔ پھر اس خیال میں وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس خصوصیت کو تعبیر کرنے کے لیے وہ یہی اللہ کا لفظ پسند کیا، اس اعتبار سے کہ آپ اپنے بیٹے پر خاص غرضیات رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی قربت کرتے ہیں اور اس کا مرتبہ غلاموں سے برتر ہے اور

بعض لوگوں نے اس کے لیے اللہ کا نام زیادہ مناسب سمجھا کیوں کہ نزدیک
 اللہ تعالیٰ کے اندر حولی کر گیا تھا اور اس چاروں سے وہ آخر ظاہر ہوتے تھے جو کبھی کی بشر
 سے ظاہر نہیں ہونے شفا مرہوں کو زندہ کرتا اور پرندوں کو پیدا کرتا۔ لہذا انہوں نے لگان
 کیا کہ سچ کا کلام خدا کا کلام ہے اور ان کی عبادت خدا ہی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ
 اُسے انہوں نے بتایا کہ فراروشی کو دیا اور بیٹے "کے غلط کہ حقیقی معنوں میں بیٹے لگے
 یا یہ لکھ بیٹے کو سچ منا صحیح اور وہ واجب تھے ہیں۔

ان تینوں فرقوں کے پاس بہت بڑے بڑے دوسرے اور عجیب عجیب خرافات ہیں جو جنہ
 عالم سے پوشیدہ ہیں۔ اور چونکہ ترجمہ کے جن آئری حلالی مراتب کو نہ نکلے کہ ہم سے یہ تمام
 مگر یہاں پیدا ہوئیں اس کے لئے ان عظیم نے نام تراہی سے بحث کی اور کارہوں کے ایک
 ایک شے کو پروردگار کے ایک ہے۔

حقیقت شرک

سب سے پہلے یہ لکھو کہ عبادت سے مراد آئندہ ہم کا عقل پسند اور کسی عقل کا عقل
 عقل کے متبادل میں بڑھا ہوا اور دو حال سے عقل نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ بلا صحت ظاہری
 ہوگا مثلاً ایک عقلی بصورت قیام ہوا اور سراسر بصورت بصورت یا پھر وہ نیت کے لحاظ سے
 ہوگا مثلاً کہ ایک فعل میں اس تعلیم کی نیت کی پہلے جو جہد سے اپنے کوئی کی کرتے ہیں اور
 فعل میں اس تعلیم کی نیت جو حقیقت اپنے اور عقل کی کرتے ہے اور تیسرے فعل میں وہ تعلیم مقصود
 جو جو شاگرد اپنے استاد کی کرتے ہیں۔ ان دو شعبوں کے موا کوئی تیسری شے نہیں ہے۔ پھر
 جب یہ صورت ہے کہ کلام لکھنے کا نام علیہ السلام کو اور بعد ان یوسف نے یوسف علیہ السلام
 کو عہدہ کیا تھا، اور عہدہ و تعلیم کی صورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی صورت ہے کہ
 لازم آتا کہ عبادت کا یہ امتیاز و حاصل نیت ہی کی بنا پر ہو۔ لیکن وہ اصل یہ معاملہ حقیقی کا خطاب
 ہے۔ لہذا اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔

تلاش کی حقیقت پر غور کرو۔ وہ اس کے موا کچھ ہیں کہ جو شخص کسی کے مقابلہ میں عقلی
 اختیار کرتا ہے وہ اپنے اندر ضعف اور اس کے اندر قوت دیکھتا ہے۔ اپنے میں خستہ

اس میں شرف پاتا ہے۔ اپنے اندر انقیاد اور تخلیق پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر تغیر و انحدار
 حکم کی حالت قائم کرتا ہے۔ پس تدلی کی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ قوت کے مقابل میں انقیاد و
 تخلیق ہے۔ اب دیگر قوت اور شرف اور تغیر اور ایسے ہی دوسرے کمالات کے متعلق ہمیں
 کے قصبات کو جاننا ہے۔ وہ اپنے اندر لامحدود اس امر کا انداز پاتا ہے کہ سب کمالات کے
 دوسرے میں سب سے زیادہ ہے جو انسانی کمالات کے باقی چیزوں کے لائق ہے جو خدا
 کی طرح اس عام صفت اور انسانی میں ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ یا تو اس سبب کے لائق ہے جو
 صفت ناممکن سے پاکیزہ بالاتر ہو، یا پھر اس کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی طرف اس
 بالا درجہ ترقی کی کچھ خصوصیات منتقل ہو گئی ہوں۔ مثال کے طور پر جب کہ علم کہے کہ
 انسانی اس کے درجوں میں صاف طور پر امتیاز کرتا ہے ایک درجہ کا علم طب وہ ہے
 جو غلو نظر اور ترتیب منہات سے یا جس سے یا خواب کی حالت میں یا بہر حال کسی طریقہ
 اور واسطہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کا علم ذاتی ہے۔ یعنی ایسا علم جتنا
 عالمِ حقیقی ہو، دنیا کو دیکھنے کی مدد سے حاصل کہے یا اس کے انساب کے یہ کوشش
 کہے۔ اس طرح تاثیر اور تغیر اور تغیر و خلق جو حفظ میں اس معنی کے ہے کہ لوگ، اس کے
 جس دنیا تک ایک درجوں کا انسان کو اور ایک درجہ ہے ایک درجہ وہ جو با شریعت کے معنی میں
 ہے، جو اس اور ترقی کے استیصال سے اس کیفیات مراد ہیں کہ وہ سے حاصل ہو سکتا ہے
 جس کی استعداد کسی دیکس طور پر انسانی اپنے اندر پاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ جو انسانی کے
 معنی میں ہے یعنی انسانی تہذیب و تاثیر جو کسی چیز سے مدد سے بغیر کسی کیفیت جمالیہ کے اس کے
 بغیر معنی ہو نہ ہو کہ اس کے اس وقت حاصل ہو۔ اسی کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے
 کہ انشاءً آخرہ اِذَا ارَادَ شَيْءٌ اَنْ يَّفْعَلَ اَنْ يَّفْعَلَ لَنْ يَّفْعَلَ = یعنی اللہ کا کام اس طرح ہوتا ہے
 کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کرتا ہے کہ جو چاہا اور جس وہ چاہا ہے کسی میں
 شرف اور عظمت اور قوت کا ہے۔ انسان اس کے بھی وہ مختلف درجوں میں لا محالہ ترقی کرتا
 ہے۔ ایک درجہ انسانی عظمت اور بلندگی کہ ہے جس پر شاہِ کریمت کے مقابل میں اور
 پہلوں کو کوڑے کے مقابل میں اہلِ شاکہ کو شاکہ کے مقابل میں حاصل ہوتی ہے کہ ان سب

مرجع اسباب و فضائل کی طرف ہے مگر اصل شفا کے اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو اس کے کائنات یا آب و ہوا و ماحول سے جدا ہے جو بجز ایسی بہت کے کسی میں نہیں پایا جاتا جو حیات ہی بلکہ برتر ہو۔

غرض اس مادہ کی تفتیش میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم کو انیس کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ جو شخص بھی مسدود اسکان کا ایک ایسی سطح پر قائم ہو تا قسیم کر دے جو غیر کی خارج نہ ہو، وہ اضطراری طور پر اس تمام صفات کا یہودہ جی کہ وہ درجوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ درجہ جو اس جہتی کے لیے اہل و سوادہ درجہ جو انسان اہل اس کے مروجہ کی جستجو کے لیے ہے۔ اب دیکھو کہ غلط کہاں واقع ہوتی ہے۔ اول تو اس دوروں درجوں کے لیے جو لحاظ استقلال کے ہوتے ہیں وہ باہم متضاد ہیں اس لیے آسمان کتابوں کے شعروں کو اگر غلط معنی پر لکھ کر لے کر لے نکلتا ہے، آج دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان یا درجہ یا فرشتے سے کسی ایسے امر کے مسدود ہر انسان سطح پر رہتا ہے جی کہ وہ اس جہتی بہت سے مستند گنت ہر فرد پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور حیات کی بنا پر اس کی طرف فضائی درجہ اہل تیسرے نسبت دیے گئے ہیں۔ پھر یہ جی واقعہ ہے کہ اگر فرد کی مسرت میں سب لگ لگ بکس نہیں ہیں ایک شخص اس افراد کی قوت سے جو مراد پر محیط اس لاسب میں خفاں پر چھا جاتا ہے اور اس میں ایک ٹھیک ٹھیک پیمانہ لیتا ہے، مگر ماحول شخص اتنی قوت نہیں رکھتا، تکلیف جو کچھ بھی ہے انسان کی استطاعت کے لحاظ سے ہے، لہذا جو شخص زیادہ بڑے درجہ کی مسرت پر قادر نہیں وہ اس کے لیے تکلف بھی نہیں۔ یہی تاویل ہے اس حکایت کی جو صادق و مصدق صل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک جسد خدا نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دیں اور اس کی ہانک کچھ پانی میں بیاویں اور کچھ ہما میں اڑا دیں تاکہ وہ بہت بعد الموت سے پتہ چلے۔ یہ شخص یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت اس سے متصف تو ضرور ہے مگر قدرت ملکات میں ہے مگر مشقت میں اہل اس کا لگان بہت تھا کہ جو ہانک پانی اور ہما میں منتشر ہو چکی ہے اس کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اس کا یہ خیال اگرچہ حقیقت کے

لحاظ سے غلط تھا، مگر اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ قصور و ماضی اس کی جہاد تھا۔
 اسی پرچم کچھ بھی مناسب ہو، اس کی استعداد عقلی ہی کے لحاظ سے ہونا تھا۔
 اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تشبیہ و تمثیل سے اجتناب کیا، اور بندوں کو خدا کے درجہ
 میں نہ جاننے کی تلقین پیش آئی ہے کہ جس خدا کی طرف ایسے تعارف اور محبت منسوب کیے گئے
 جو دراصل مخلوقات کی خصوصیات میں سے ہیں، پس خیر و شر کو کمال میں صفات سے نصف
 نظر دیا گیا جو خدا کے لیے مخصوص ہیں، اور کس اللہ کے صالح بندوں کو خدا کی کاہنہ و باگیا
 فعل اس لیے کہ ان سے خواہی مخواہ عادات اور کشف اور اسما و اجابت و دعا کا ظہور ہوا تھا، جو ان
 کو کس قوم میں مبعوث ہوا، اس کا کام میں تھا کہ لوگوں کو شرک و بتوں کی حقیقت سمجھانے
 اور دونوں درجوں کی ایک دوسرے سے تمیز کرنے اور توحید کی اس طرح تعلیم دینے کا درجہ
 مقدور و افیض طور پر مانگ، جو کہ واجب تعالیٰ کی ذات میں تصور کر دیا جائے، اگرچہ اصطلاحاً ہم
 متعصب ہی کیوں نہ رہیں، جیسا کہ حضور مسلّم اللہ علیہ وسلم نے ایک حبیب سے فرمایا کہ تو
 محض رافضی ہے، اصل حبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر جب وہ جی گند گیا اور اس کے
 اصحاب اور اس کے پس کے حامل بھی رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے انیسویں حبیب
 جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور شہوت کی پیروی شروع کر دی۔ یہ لوگ ان مثلاً
 الخفا کہ جو انصاف میں متحمل ہونے کے بجائے مسن پر حمل کرنے لگے جو دراصل ان سے
 مراد نہ تھے، مثلاً انہوں نے اس مجربیت اور شفاعت کو جسے اللہ تعالیٰ نے نام شرانج میں
 اپنے خاص بندوں کے لیے ثابت کیا ہے غلط معنوں میں سمجھا، اسی طرح انہوں نے
 فرق عادات اور شرافات کے بعد اس میں ہر پر حمل کیا کہ علم اور تسبیح کا وہ درجہ جو خدا کے
 لیے خاص ہے اس شخص کی طرف منتقل ہو گیا ہے جس سے وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت
 ان سب چیزوں کا سرچشمہ وہاں سوائے اللہ تعالیٰ تو ہی نہیں، اور ایک طور سے تدبیر الہی کے خدوں
 کا واسطہ بنتی ہیں، ایمان اور خلق و تدبیر و حیرت و اسرار و اسرار اللہ میں ان کا ذوق بجا برکاتی دہلی نہیں۔
 اس مرض کے بواسطہ کی میت ہی نہیں ہیں۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو اللہ کے جلال کو بالکل
 ہی بھول گئے ہیں اور خدا تعالیٰ سے کھائیے بیگناہ ہونے میں کہیں شرکاء ہی کی عبادت کو کرتے

ہیں اور انہیں کی طرف اپنی حاجتیں سے جانتے ہیں، اوصاف کی طرف اسکا کوئی توجہ نہیں کرتے
 اگرچہ نظری حیثیت سے یہ جانتے کھڑے مانتے ہیں کہ سلسلہ احمدی کی ابتداء اللہ ہی کی عنایت پر ہوئی
 ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ سرحد اکبر احمد متبرا علی ثواب اللہ ہی سے گواہ اپنے
 کسی مغرب جس سے کہ شرف اور اہمیت کی مصلحت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور اسے بعض خاص
 امور میں تعریف کے امتیازات بخش دیئے گئے ہیں۔ اپنے جندوں کے حق میں اس کی سزا نہیں
 سنا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صورت مسائل قریب ایسی ہے جیسے ایک غنیمت، اپنی
 مسافت کے ایک ایک خط میں ایک ایک جھوٹا بادشاہ مقرر کرتا ہے اور بڑے بڑے
 معاملات کو اپنے لیے مخصوص کر کے باقی مسامت کی تہہ پیراں چھوٹے بادشاہوں کے سپرد کر دیتا
 ہے۔ یہ لوگ میں جند خدا کے متعلق اس طرح کے اعتقادات اپنے دل میں قائم کر لیتے ہیں اس
 کو خدا کا جند کہتے ہوئے ان کی زبانیں دکنی ہیں، کہیں کاشی سے عام جندوں کے ساتھ ملا سکتی
 کر دیتے کہ وہ اس کی دانست نکلتے ہیں۔ یہی خیال ہے جس کی بنا پر ہم انہوں نے کسی کو ابن اللہ
 اور کسی کو محبوب انہیں کے، انہوں سے موسوم کیا اور اپنے آپ کو ان جندوں کا جند و فرستادہ اور
 اپنے نام عبدالمسیح اور عبدالمزنی وغیرہ رکھے ہیں غرض جہ جس میں عام طور پر سب بد نصیبی
 اور مشرکین جنکو ہم نے اس میں مرئی میں آج کل دین لکھ مصلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حلقے
 جنکو نظر آتے ہیں۔

چونکہ شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز میں برائی کا لگن ہو اس کو اصل برائی سے
 فائدہ سمجھا جاتا ہے اور اصل برائی کی طرح اس کی ممانعت کی جاتی ہے اس لیے ہم ان
 علی کو کفر قرار دیا گیا ہے جس کی غموس صورت مشرکین کے علی سے حق جنی ہوا جس میں
 شرک کا مظہر پایا جاتا ہو چاہے اس میں نہ حقیقت شرک کی نیت ہو۔ مثال کے طور پر توحید
 کے مابینے سجدہ کرنا اور ان کے نام کی قسم کھانا کفر ہے، مگر چاہے ان افعال کا ناقل انہیں
 میں توحید کا قائل اور نیت کفر سے بالکل پاک ہو یہی کہیں نہ ہو اس علم کا خداوند کچھ پر اس
 وقت کھلا جب کچھ بتایا گیا کہ بعض لوگ ایک قسم کی گھٹی کو سجدہ کرتے ہیں جو ذہنی ہے
 اور اپنی دم اور بدن کو ہر وقت خلعت و حتی رہتی ہے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ

فی ہوا حج کہلان کے اندر شرک کی تدبیر کی مروج ہے۔ ہندو کی نگاہوں میں پروردہ کی طرح چھائی گئی ہے۔
 دل سے جواب دہ کہ میں تو ان میں یہ چیز نہیں پاتا کہ نہ کہ یہ تو اس گھس کر تہہ جاتے ہیں اصداف
 کے ایک درجہ کو دوسرے درجہ سے غلط سمجھیں کہتے۔ اس کے بعد اصل سادگی طرف لکھے
 جاتے۔ بھٹی گئی اور پھر دل اس علم سے مجر و ہل گیا کہ شریعت نے اصل شرک کی طرح مظہر شرک
 کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور عبادت کی تمام ظاہری صورتوں کو بھی اصل عبادت کی طرح
 خدا کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ہر گز صحت شرک سے حقیقت شرک کہہ پہنچ
 جانے کے خطرے سے محفوظ رہو۔

انعام شرک

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی کسی بزرگ شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھ لے کہ اس سے بھی
 آثار عجیبہ کا حصہ ہوا ہے، وہ دراصل اس بنیاد پر ہے کہ وہ جو سنے ہیں کہ وہ ان صفات کو
 میں سے کسی صفت سے متصف ہو گیا ہے۔ انسانی کے لیے سزاوارتہ نہیں بجز حق جل جلالہ کے
 لیے متعلق ہیں اصداف حق کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاسکتی۔ لایہ کر عوام حق تسلط ہی
 اپنے سوا کسی اور کو غلبہ الہیت سے سزاوارتہ سمجھا یا اس کو اپنی ذات میں شاکر کے اپنی
 ذات سے ہائی کر دے۔ یہاں ایسے ہی دوسرے عبادات ہیں پر اس قسم کے اعتقادات رکھنے والے
 ایمان لاتے ہیں۔ سب کے سب شرک کی حقیقت میں داخل ہیں۔

..... مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ مشرکوں کی طرح تیرہ کہتے تھے کہ ایک بیت
 لا شریک لک الا شریک خوات تہکدہ و ما عکد بیت بیت تہکدہ بیت بیت تہکدہ بیت
 بجز اس شرک کے بہتر ہے اور تو کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اصل چیزیں ہیں کہ ان میں ہی کو ان کا
 بجز اس طرح سب کا شرک خدا کے ساتھ ساتھ اپنے پیڑوں سے جوئے شرک کے ساتھ
 اتنا ہی کم از کم پیش کرنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہی تھا جو شریعت سے الگ تھا کہ
 ساتھ کہتے ہیں۔

شرک کی یہ درج بہت سے قالب ہندو طرح طرح کے پیکر اختیار کرتی ہے۔ جس کا خدا
 نہیں جو سب کو ان کی تعلیم کا اصل مقصد ہندو شرک کو شام ہے تاکہ کوئی قالب اس کو نہ کرے

اعتقاد ہی مذکور تھے لیکن شریعت دینی تعلق مسموم، چونکہ تحریر کے لیے معزز کی گئی ہے اس لیے وہ خاص طور پر اس کے ان قائلین پر مرکوز ہے جن کو عام طور پر لوگ شرک کی نیت سے اعتقاد کرتے ہیں اور جن کا اہل بدعت عام کی بدعت مدح و شرک کے ساتھ دینا تو ہی ہوگا۔ بھلا نیت شرک کے بغیر بھی اگرچہ اعتقاد کیا جاسکتا ہے میں منحنہ شرک ضرور ہے شریعت اہم مقام علیٰ صورتوں کو عام قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ بات اس کے اصول میں سے ہے کہ وہ ہر چیز کی علت متکثر نہ کر دے یہی حیثیت دیتی ہے جو طور اس چیز کی حیثیت ہو، مصلحت کی علت متکثر نہ ہو، مصلحت کے پہلو میں جگہ پائے گی اور متعدد کی علت متکثر نہ کر میں متعدد کا نام مقام سمجھا جائے گا۔

اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ اعتقاد نے شریعت محمدی علیٰ ساجد الصلوات والصلوات میں کن کن امور کو مطلقاً شرک قرار دیکر منع اختیار کیا ہے۔
۱۔ مشرکین جنوں کا کتاب کے آگے سجدہ کرتے تھے اس لیے حکم تھا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا احشاء ہے۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِمَا مَخْلُوعٌ
فَلِلَّهِ الْمَلَكُوتِ خَلْقُهُمْ هُوَ
دوسرے کو سجدہ نہ کر، چنانچہ ایک سجدہ نہ کر
خدا کی تعریف کو پسند کیا ہے

چونکہ سجدہ میں شرک کرنا تحریر میں شرک کرنے کے ساتھ متکثر ہے اہل بیت اس لیے موصوفہ ذکر سے پہلے کی خاطر مقدم الذکر کو لائن کے ساتھ مذکور کیا گیا بعض متعلقین نے لکھا کیا ہے کہ توحید مبادت خدا علیٰ اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اختلاف ادیان و شرائع کے ساتھ ساتھ مختلف ہو سکتا ہے چنانچہ اگرچہ بنی کی بنا کسی دلیل برحمانی پر نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ لگایا یہاں تاں اللہ تعالیٰ تحقیق و تدبیر میں اپنی یکتائی و تشریف کو بطور دلیل پیش کر کے مشرکین کو شرک فی الہیۃ پر عزم نہ پھیرا، تاہم سجدہ فعل کے پانچویں مذکور میں وہاں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ "چنانچہ سجدہ بہتر ہے یا تہجد" وہ معبود میں کو تم اس کا

شریک مقرر کرتے ہو اگر ان سے جس نے سمجھا تو اہل دین کو پسند کیا اہل اسلام سے پانی برسا کر خوشنما افغان لگا دیے کیا اللہ کے ساتھ کرنی اور خدا بھی ہے اگر ان سے جس نے زمین

کو جانے قرار دیا اور اس میں تہری جباری کس اور اس کو بھڑانے کے لیے مائل پناہ دینے اور دو مختلف کے درمیان حد حاصل نگاہی؟ کیا اللہ کے ساتھ اللہ جس کرنی خدا ان کا اس میں شریک ہے۔ اور یہ مسئلہ اور قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ حاصل از اس مسئلہ ہے۔ چنانکہ مشرکین خود معترف تھے کہ تخلیق اور امور عظام کی تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی ان کو تسلیم تھا کہ عبادت ان دونوں چیزوں کے ساتھ شکر و حمد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے مسلمات سے من پر حجت تمام کی اور ثابت کرنا کہ عبادت میں غیر کو شریک کرنا حاصل تدبیر و تخلیق میں غیر کو شریک رکھنے کے ساتھ لازم و عروم کا دشتہ رکھتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں۔ لہذا ایک کہہ گئے کے لیے دوسرے کہہ سکتا ضروری ہے۔ ۴۔ مشرکین اپنی عاجزی میں غیر اللہ سے دعا کرتے تھے کوئی بیمار بننا قرآن سے دعا کو

۵۔ استغاثہ اور اللہ کو سوا بت کرنے کے لیے طلب حبیب مائل نہیں کیجئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں طرح پر اس میں اپنی دعا استغاثہ کہ عروم میں دعا کے استغاثہ کہ شریک نہیں ہے ان طرح اپنی عبادت اور اپنے تمام میں یہ لوگ دعا استغاثہ کہ شریک نہیں کیا ہے۔ ان دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت و خرویات پر ہی کرنے کے لیے دعا کے طور کے تحت دعا طلب و دعا طلبیہا سموات کی جس میں دعا ہے اللہ پر قصد کھاتا ہے یا دعا کو استغاثہ کہ عروم اللہ کے مطابق اس قصد کے لیے سفر کیا گئے ہیں چنانکہ شریک نہیں کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا میں مستغاث ہے۔ لہذا اس مسئلہ کا جواب سے بہت کہ استغاثہ میں ان غلو و غلو کہ کہہ گئے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے کہ اس دعا کے ساتھ کہ وہ فرق الہی میں فرق ہے عبادی حاجت پسندی کریں گے۔ بات پر اپنی کے لڑنے پر قصد اسباب کو حرکت دیں گے یا چنانکہ شریک ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس ضرورت کی ابتدا دعا خیر و خیر و خیر کے میں دعا کی کہ خود اللہ فرمایا ہے میں پر تو کہنے سے اس طرح استغاثہ کی فعلی بھی طرح داخل ہوتی ہے لکن ان شخصوں کا دعا کہ اپنے صبیہ میں صاحب خیر و خیر کہتا ہے تو وہ مشرک تو نہیں مگر ان دعا اور یزیدی حق خود ہے اس بلکہ حضرت اس دعا کے گنگے ہیں کہ اس عالم میں دعا کے ساتھ تسبیح و تہلیل و تہلیل کا دعا میں دعا کہ اس پچھلے میں مدد ہوتی نہیں بلکہ اللہ کی شخصوں سے مدد ہوتی ہے۔ مدد دینے والی دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس کے مشرک ہونے کی کام کی گئے تھے چنانکہ جس طرح

کہ وہ کسی انسان کے کہنے پر حرام سمجھتا ہے اس کے متعلق اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی توجہ غصہ نہیں ہو سکتی جو یہ وجہ کہہ سکتا ہے اس جسد کو غفلت اور بیت سے سزا دینا تھا۔ بعد ازاں اللہ کی نجات میں خانی اور اس کی بات سے بے باقی ہو گیا تھا اور اس کا کسی چیز سے منع کرنا یا کراہیت کرنا حاصل اللہ کا فعل ہے، اور اس کی خلاف ورزی کہنے میں جان و دل کے زبان کا خطرہ ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو تو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اور غیر اللہ کے لیے وہ چیز ثابت کر رہا ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ۵۔ مشرکین اپنے بتوں اور اپنے سمبر و ستاروں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے حائل و ذریعہ کرتے تھے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ذبیحہ کھاتے وقت اس کے ہم لیے جاتے تھے۔ یا مخصوص قرآن گاہوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں بعد ازاں اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو بھی حرام کر دیا۔

۶۔ مشرکین اپنے سمبروں کے ہم پر مالہ چھوڑ دیا کرتے تھے بعد ازاں اللہ تعالیٰ حرام کیا۔

۷۔ ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ بعض بزرگوں کے ہم مبارک اور با غفلت ہیں، اور جو شخص ان کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی بات کا یقین دہانے کے لیے ان کے ہم کی قسم کھاتا کرتے تھے اور اپنے جھگڑوں میں فرقی مقابلے کے ہم پر حلف اٹھواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا اور اللہ کے ہم نے فرما دیا کہ جس نے خدا کے ساتھ کسی کی قسم کھائی اس نے خدا کے ساتھ شریک کر دیا یعنی محدثین اللہ اس کو تنبیہ و نصیحت کے معنی پر لکھا کہ یہ ہے لیکن میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میرے دل پر

ملو بزرگوں کے ہم سے کہنے کو حرام کر دیا اور اس حکم پر کہا کہ اللہ کا ساتھ بزرگ بھٹا اور خاص خاص مشائخ پر جو اگر حیات میں امتداد میں چڑھا اور بھی کسی طرح مشرکین کے اس فعل سے مختلف نہیں ہے۔

۸۔ آج میں اس فعل کو حرام سمجھتا ہوں، چاہے وہ کسی میں ہو یا کسی کے ہم پر کہہ چکے ہوں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ کسی امر گزشتہ کی شہادت دینے کے لیے یا آنکھ کوئی فعل کرنے یا
 دیکھنے کا قیاس دہانے کے لیے غیر اللہ کی تم کھانا شرک ہے کہ اگر اس کی تہ میں یا تو وہ جھٹکتا
 وہ اختلاف ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یا اگر وہ اتفاقاً نہیں ہے تب بھی اس کا مسئلہ
 ضرور ہے نہ

۲۔ جراثیم کے بے چ کر، اسی شرک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ عقد ہے نہایت
 سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص مقام کو کسی بزرگ یا کسی کے ساتھ بعض جہتوں کی وجہ سے شریک
 سمجھا جائے اور اس جہت سے اقرب حاصل کرنے کے لیے اس مقام کا قصد کیا جائے۔ اللہ
 کی شریعت میں اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
 لا تشددوا لرجال الا انی انا من شدة صاحبہ من تبرکوا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے
 جو سفر کیا جا کہتے ہیں مسجدوں کے سوا کسی اور مقام کی طرف نہ کیا جائے، مسجد حرام،
 مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ملے

۳۔ شرکین اپنے بھائی کر مہاشمس اور عبدالغفریٰ اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے
 موسوم کرتے تھے اور ان کتاب میں ان کی تقلید اختیار کر کے مہاشمس اور ایسے ناموں کے دوسرے
 نام رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو صرف خدا ہی کا بندہ نہ دیکھتے تھے
 بلکہ بتوں اور پیروں کا بھی بندہ دیکھتے تھے، نیز یہی طریقہ یہ بھی تھا کہ اولاد پر
 کہیے اپنے صیروں اور پیروں سے دعا کرتے یا ان کی عیادت کرتے تھے اور جب پیر
 پیدا ہوتا تو اس کا نام اس جہت کے نام پر رکھ دیتے تھے جن کی منت مان کر یا کرتے
 پھر اس کا بخشا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک اور عوام قرار دیا اور فرمایا کہ
 قُلْ مَا يَكْفُرُ بِنَفْسِهِ أَشْرُكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِنَفْسِهِ أَشْرُكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِنَفْسِهِ
 يُشْرِكُونَ (الاعراف: ۳۰) یعنی جب اللہ ہی کو پوتا جاننا یا پوتا ہے تو وہ اس نفس میں

تھے پیروں کے ناموں کی قیاس کھانا بھی آج مسلمانوں میں عام ہے۔

۴۔ شرکین عرب کے غیر اللہ اور نہ خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خدا کی بات میں رسول کے اعتبار سے
 کوئی اثر نہ ہے۔

حدیث نبوی سے شرائع کا استنباط

علوم نبوی کی اقسام

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے اور کتب حدیث میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :-

ایک وہ جو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں ہے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ **مَلَاكُمْ لِرَسُولٍ فَكُنْزُ دِينٍ وَمَا تَكُونُ حُفَّتُهُ نَا نَقُومُ** اور رسول تم کو جو کچھ دے دے اور جس سے روک دے اس سے ٹک ہاؤ۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے علوم معاد اور عجائب حکوت جو کچھ بیان کئے وہ سراسر وحی کی منہ پر ہیں اور احکام و کلام ان میں کوئی دخل نہیں۔ شرعی احکام اور عبادات کے ضوابط اور تمدنی معاملات کے متعلق جو ہدایات آپ نے دیں ان میں سے بعض وحی پر مبنی ہیں اور بعض آپ کے اجتہاد پر، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی بہتر نہ ہو سکتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات سے محفوظ کر دیا تھا کہ آپ کسی غلط راستے پر جم جائیں۔ پھر یہ گمان کرنا بھی صحیح نہیں کہ آپ کا اجتہاد منصوص احکام نے اجتہاد کے طور پر تھا بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و ہدایت سے مقابلہ شرع اور قانون تشریع اور امورِ تمیز و تکلیف پر بدرجہا کمالِ عاویٰ ہو چکے تھے اس لئے آپ جو کچھ بھی اجتہاد فرماتے تھے وہ اسی انہی ہدایت پر مبنی ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں حکمت اور مصلحت کی

وہ باتیں بھی داخل ہیں جو حضور نے بر سبیل عموم و اطلاق بیان کی ہیں، اور جن کے لئے آپ نے حدود اور اوقات مقرر نہیں فرماتے ہیں، مثلاً خلقی صا کو اور حنائی مذکورہ اور حنائی اطفال اور مناقب اطفال وغیرہ ان میں سے بعض وہی پر مبنی ہیں اور بعض اجتہاد پر مگر ان معاضدات میں بھی آپ کا اجتہاد اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ نے وحیدی حکماء کی طرح غور و غوض کر کے کسی چیز کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرایا ہو، اور اس میں غلطی کا امکان ہو بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں صحیح جہاد اور قوانین اور اتفاق کا علم بہر دیا تھا اور یہی علم اس حکمت و دانائی کا منبع تھا جس سے آپ کلمات اخذ کرتے تھے اور ان سے جزئیات نکالتے تھے۔

دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق تبلیغ رسالت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ: **انما انابشوا اذا امرتکم بشئ من دینکم فافعلوا** اور **انکم شریین متقینا نبشرا** میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تم کو دین کی کہیں بات کا حکم دوں تو اس کی پیروی کرو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میری حیثیت ایک انسان ہی کی ہے، اور اس کی طرف حضور کا وہ ارشاد بھی اثر رہ کر رہا ہے جو آپ نے درخت فرما کر کا جو لگانے کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ **فان قلت فانا لا توخذونی بالظن و لیکن اذا حدتکم من اللہ شیئاً فافعلوا** لکن **لا یحکم فی شئ من دینکم** اسے گمان سے کی تھی اور تم میرے گمان پر گرفت نہ کرو۔ البتہ جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اس کی پیروی کرو کیوں کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں بانٹھا، اس دوسری قسم کے علوم میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً حدیث کے وہ ابواب جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا وہ ارشاد کہ تم انھوں قسم کے گھوڑے استعمال کرو۔ ان چیزوں کی بنا تجربہ پر تھی نہ کہ وحی یا اجتہاد نبوی پر اسی طرح آپ کے وہ افعال جو آپ نے عبادت کے علوم پر سکھائی

تاکہ عبادت کے طور پر، یا اتنا فائدہ کیے ہیں نہ کہ قصداً یا فائدہ باتیں جو آپ نے اسی طریقے سے بیان کی ہیں جس طریقہ پر آپ کی قوم کے لوگ بیان کیا کرتے تھے مثلاً اتم ذریعہ کا قصہ اور غرار کا قصہ کہ ان چیزوں کا بھی کوئی تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس ایک مرتبہ چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں رسول اللہؐ کی باتیں سنائیے۔ جواب میں حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ میں حضورؐ کا بڑا دوس تھا۔ جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا بھیجے اور میں اس وحی کو کہہ دیتا تھا۔ پھر آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جاتے تھے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ مصروف رہتے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ اس میں بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ اب کیا میں یہ سب باتیں امادیت رسولؐ کی حیثیت سے جھگڑا سکتے بیان کروں؟ اس قول میں حضرت زیدؓ کی مراد حضورؐ کی ایسی ہی باتوں سے تھی جو آپ کی حیثیت ایک انسان کے لئے گھر میں یا اپنے دوستوں کی صحبت میں کیا کرتے تھے اور جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہ تھا۔

اسی سلسلہ میں مکالمہ بھی آجاتے ہیں جو حضورؐ نے اپنے عہد کی کسی جزئی مسئلہ کی خاطر کہتے تھے اور جو تمام امت کے لئے انکو لازم میں سے نہیں ہیں۔ اس قسم کے کاموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے عقیقہ وقت اپنے زمانہ کی ضرورتوں کے لحاظ سے فوجوں کی صف آرائی کے لئے کوئی خاص طریقہ مقرر کرے یا اپنی افواج کے لئے کوئی خاص شمار چین کرے کہ یہ چیزیں بعد دواؤں کے لئے لازم نہیں ہوتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر فرمایا تھا کہ اب ہم کو طواف میں لاکر پہلنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قوم ایک خاص قوم پر اپنی قوت کے اعداد کے لئے کہتے تھے، اور دنا قوم اب چاک چوہی ہے، مگر بعد میں آپ نے

مصلح اس طرف سے یہ راستہ واہیں سے لی کہ کہیں ایسا نہ نکد کہ اس سے دخول
الشریعتہ اشتر علیہ وسلم کا پکڑا اور مقصد بھی بکڑا اور فائدہ ہماری جگہ میں نہ آیا۔
دخول الشریعتہ اشتر علیہ وسلم کے بہت سے احکام اسی قبیل سے نکالے
گئے ہیں۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ جو شخص کسی کو جہاد میں قتل کرے اس کے پیر
اور اختیار وغیرہ اسی کو دیتے ہائیں۔ یا مثلاً آپ کے خاص فیصلے جو آپ سے
خاص معاملات میں فرماتے تھے کہ مقتولات میں انہی کی بیرونی لازم نہیں ہے
بلکہ ہر مقتول کا فیصلہ ثبوت اور شہادت کی بنا پر کہ تا ضروری ہے۔ اسی کی نظر
لی جاتی تھی اشتر علیہ وسلم نے اس قول میں اشارہ کیا ہے جو آپ نے حضرت علیؓ
سے فرمایا تھا کہ "غائب ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا جو حاضر کے پیش
نظر ہوتی ہیں۔"

مصلح اور شریعت کا فرق

شارع مسلم کو دو قسم کے علم دیتے ہیں جس کے احکام باہم ملکت اور جس کے
موانع باہم مٹاتے ہیں۔

ایک قسم کا علم وہ ہے جو مصالح اور مناسبات سے خلق رکھتا ہے، یعنی وہ علم
جس میں شارع نے ہم کو اخلاق کا حصول کے اکساب اور خصائص رو بہ کے ازالہ
سے تہذیب نفس کے طریقے بتائے ہیں اور سب پر موزن اور آداب معاملہ اور
نیاست حدیث کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اس علم میں تمام ترکہات اور انھل
ہیں۔ کہیں چیز کی مقدار میں نہیں کی گئی، نہ کوئی ایسا خاص بد بنا یا گیا ہے جو ہر ایک
چیز کی حد میں کرتا ہو نہ ایسی نصیحت دی گئی ہے جس میں ہر چیز پر دو سو مرتبہ
ترجیح ہو بلکہ حریمیت کے ساتھ فضائل کی طرف رغبت اور رونا کی سے نفرت
دلائی گئی ہے، اور احکام اس طرز پر کیا گیا ہے کہ ہر شخص جو زبان سے طاقت
ہے اس کا منہ خود ہی سکھائے، اور ہر شخص جو نفس صلت یا نفس مصلحت کو

ہاں ہے وہ خود فیصد کر سکتا ہے کہ کس موقع پر کیا چیز کس صنگ مطلوب ہے یا قابلِ مذہب ہے۔ مثال کے طور پر کیا سست اور شہامت کی طرح کی گنتی اور ریفی و عبت کا حکم دیا گیا اور معیشت میں اقتصاد کی حمایت کی گنتی مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ ان چیزوں کی حد کیا ہے جس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور ان کی عملی تحقیق کوئی کون ہی نہیں اختیار کیا جائے، اور ان میں کوئی ایمان کون سی ہیں جس سے پرہیز کیا جائے۔

دراصل شارع کے پیش نظر تین مقاصد ہیں جن کی طرف تمام احکام اور چٹا کا مروج ہے۔

۱۔ تخریب نفس، آئن اخلاقی و خصائل کے ذریعہ سے جو دنیا اور آخرت میں نافع ہیں۔

۲۔ اہل مکلف حق اور ٹھیک شرائع اور اشاعت دین حق۔

۳۔ بندگان خدا کے معاملات کا انتظام اور ان کے فرائض کی پابندی اور ان کو ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار بنانا۔

ہر بھلائی جس پر شارع نے ہم کو ابھارا ہے اور ہر برائی جس سے اس نے ہمیں روکا ہے، اسی حیثیت سے بھلائی یا برائی ہے کہ وہ ان مقاصدِ صلیب میں سے کسی ایک یا سب کے موافق یا مخالف ہو، ہر چیز ان کی طرف سے ہانے والی ہو وہ بھلائی ہے اور شارع چاہتا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اور جو چیز ان کے حصول میں مانع ہو، یا جس سے اندیشہ ہو کہ وہ مانع ہو سکتی ہے یا جو اپنی فطرت کے اختیار سے ایسی ہو کہ ان مقاصد سے انسان کو پھیر دینا ہی اس کا غاصد ہو، یا جس کا تعلق حادثہ اس مقاصد کے اعضا و جہات سے رہا ہو وہ شارع کی نگاہ میں برائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تحقق ان مصالح سے اور اس کی ناراضی کا تحقق ان مصلحتوں سے دائمی ہے۔ انبیاءِ عظیم اسلام کی ہمت سے چلے اور بعد کی ماں رہا ہے۔

اگر یہ دلائل حقیقی نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام جیسے ہی مذہبات شرائع اور عقائد غلطہ منسوخ نہیں ہیں کہ جنس ان کے لئے انسان کو مکلف کرنے اور ان پر انسان سے مواخذہ کرنے کی خاطر انبیاء کو مبعوث کیا جاتا۔ دراصل یہ صحاح اور مفاسد جو کہ جنس انسانی کی تخریب یا تلوین کے موجب تھے اور نوع انسانی کی فلاح یا فساد سے ان کا گہرا تعلق تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اس کا مقتضی ہوا کہ ایسے برگزیدہ نفوس جیسے محمد بنی آدم کو ان چیزوں سے خبردار کریں جو ان کے لئے اہمیت رکھتی ہیں، اور ان چیزوں پر مکلف کریں جو ان کے لئے ناگزیر ہیں اور چاہے یہ مفہوم بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے لئے حدود اور شرائع مقرر کیے جائیں، اس لئے اللہ کا لطف و کرم پھر اس کا مقتضی ہوا کہ اسی برگزیدہ نفوس کے ذریعہ سے شرائع اور حدود مقرر کیے۔

صحاح اور مفاسد کا یہ علم جو حدود اور شرائع کی جڑ ہے اس میں تمام ترقیہ چیزیں ہیں جو معقول انسان ہیں اور جن کا تعلق باعقلیہ فہم اور تدبیر ہے۔ ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو عام طور پر لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کے فہم کا دروازہ صرف اسی لوگوں پر کھلتا ہے جن کے قلوب پر انبیاء علیہم السلام کے نور علم کا شعلہ جواہر اور جنوں نے اصول شریعت کو شیک ٹھیک کر دیا ہے۔

دوسری قسم کا علم شرائع اور حدود اور فرائض کا علم ہے جس میں مقادیر کی توضیح کی گئی ہے، خارج اس علم میں صاف اور واضح طور پر ہم کو بتانا ہے کہ بعض کام کون سے ہیں، ان چیزوں میں بعض کی توقع کی جاتی ہے، کون سی حالتیں ہیں جن سے بھلائی پہنچتی جاتی ہے۔ ان چیزوں پر وہ احکام کو دیا گیا ہے اور لوگوں کو ان کا مکلف نصیر کیا ہے۔ وہ ارکان اور شرط اور آداب کی تعیین سے غیر صلاح کی ایک ایک نوع کو منع کرتا ہے، اور ہر نوع کے لئے ایک حد مقرر کر دیتا ہے کہ اس کو چڑھا کر یا تو وہ خارج ضروری ہے اور

اس سے نہ اٹھائی کرنا ضروری نہیں مگر پسندیدہ ہے۔ اس طرح تنگیت شرعی کا مزاج
فی غلبہ ان چیزوں کی طرف پھر جائے گی جس میں جھوٹی کی توقع ہے، اور احکام کا
مدار بالذات وہ چیزیں قرار پاتی ہیں جو جھوٹی کی علامات ہیں۔

اس نوع کے علم کا مرجع قرآنیں سیاست علیہ ہیں اور اس میں صحت یا مفرد
کی توقع پر جتنی چیزوں کو واجب یا مضرع قرار دیا گیا ہے وہ سب کی سب ایک غلط
سے مستند ہیں، امور عوام میں سے ہیں اور ایسے کئے اور عاف سے مختلف ہیں جن
کو خاص و عام سب جان سکتے ہیں۔

ایجاب اور تحریم کے احکام جن اصول اور قوانین پر مبنی ہیں ان کو تو ہم جان
سکتے ہیں، اور ان اسباب میں سے بھی آتوں کو ہم جانتے ہیں جن کی بنا پر کسی چیز
کو واجب اور کسی چیز کو حرام کیا گیا ہے، مگر یہ بات کہ کون سی چیز کس مقدار یا کس
نصاب یا کس شکل میں واجب ہے، اور کون کی چیز کس حدود پر حرام ہے اس کا نہیں
حق نہیں ہے، بلکہ اللہ جلالت کے فیصلے پر منحصر ہے جو عام اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے اور
ہمارے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ یا نص شارع کے نہیں ہے۔ اس
کی مثال دسی ہے جیسے ہم اس قاعدہ صحیح کو تو جانتے ہیں کہ برکت ہونے کا سبب
پانی کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ مگر یہ بات کہ اس وقت جو پانی سے جبرائیل یا ایہا کہ
ساجدے رکھا ہے اس کا پانی برف بن گیا ہے یا نہیں، اس کا علم ہم کو اس وقت
نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو ہم خود اس کا مشاہدہ نہ کریں یا کسی مشاہدہ
کنے والے سے ہم کو اس کی خبر نہ ملے۔ حق خدا احتیاس ہم یہ تو جانتے ہیں کہ
زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ہر حال ایک نصاب ہو نا چاہیے، اور ہم یہ بھی جانتے
ہیں کہ وہ سود و ہم اور پانچ دس کی مقدار میں نصاب کے لئے بالکل مناسب
ہیں کیوں کہ ان کا مالک آسانی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں
جانتے کہ میں وہ نصاب ہے جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے اور اسی پر ہمارے
کی طرف خود ہی وفاق و خوشی کا حکم ہے۔ یہ بات ہم کو صرف نص شارع ہی سے معلوم

ہو سکتی ہے۔

مطار کی ایک متحد جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مفادیس کے باب میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک قیاس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کسی مشترک علت کی بنا پر اصل کا حکم قریح میں بھی جاری کر دیا جائے مگر یہ جائز نہیں کہ ہم بطور خود کسی صحت کے قطفہ کو علت قرار دے ہیں یا کسی چیز کو مناسب دیکھ کر اس کی یا شرط ٹھیکر ادیں۔ نیز اس پر بھی وہ متفق ہیں کہ اصل صحت کا موجود ہونا قیاس کے لئے کافی نہیں بلکہ کوئی مستند و علت ہونی چاہیے جس پر حکم دائر کیا جا چکا ہو۔ مثال کے طور پر کسی ایسے مضمون کو جو کسی جرح میں جہد ہو مسافر پر قیاس کے لئے کافی نہ ہو اور روئے کی رخصتوں کا جائز نہیں ٹھیکر دیا جاسکتا، کیوں کہ مسافر کو قصود انظار کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی صحت اگرچہ دفع جرح ہی سے ہو، لیکن یہ اس کی صحت نہیں ہے بلکہ شارع نے سفر کو اس کی صحت قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں مطار کے درمیان اجماع تو اختلاف نہیں ہے، مگر تفصیل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس سے کہ اکثر ایسے مساعلات پیش آتے ہیں جن میں صحت پر صحت کا شبہ ہوتا ہے۔ بعض فقہاء کا تو یہ حال ہوا کہ جب قیاس کی گنجائش میں ملے تو ان پر حیرت جاری ہو گئی ہوتا ہے بعض متاویر کو انہوں نے جنس باقی رکھنے پر اصرار کیا اور ان سے منی جتنی دوسری متاویر اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض متاویر کو دوسری متاویر سے جہتے میں ان سے تباہ ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کے لئے پانچ گھنٹوں کا ضابطہ مقرر کیا، اور کشتی کے سفر کو دوران سفر کا مطلق ٹھیکر کر کے دے دی کہ اس میں بیٹھ کر غار پڑ ہی جاتے اور مار کثیر کے لئے دس ہاتھ سے دس ہاتھ کی مقدار مقرر کی۔

جب کسی معاملہ میں شریعت ہم کو اپنے حکم کی صحت بھادے، اور ہم

وہی صفت کسی دوسرے معاشرے میں موجود پائیں تو بلاشبہ ہم وہی حکم اس دوسرے
 معاشرے میں بھی جاری کر سکتے ہیں، کیوں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی رضا کا تعلق دراصل اس صفت سے ہے، نہ کہ اس خاص معاشرے کی
 مخلوق کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، کیوں کہ یہاں رضا کا تعلق خاص انہی مخلوق
 سے ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی وقت کی غلط چوڑھ دسے تو وہ ہر حال
 گناہ گار ہو گا چاہے وہ اس وقت تک کہ آئیں یا کسی دوسری قسم کی عبادت ہی
 میں کیوں نہ مشغول رہا ہو۔ اسی طرح جو شخص زکوٰۃ مفروضہ ادا نہ کرے، وہ
 اگر اس سے بہت زیادہ مال کسی کار خیر میں صرف کر دے تب بھی گناہ سے
 نہ بچ سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عورت میں ریشی لباس اور سونا پہنے جلے
 نہ فقرا کی دل شکنی کا اندیشہ ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ اس سے ملکی
 میں دنیاوی کی بیاس بڑھ جائے گی، نہ اس امر کا کوئی امکان ہے کہ وہ سڑک
 کے مقابلہ میں اس کی شان اور ترقی کا اھزار ہو، تب بھی وہ گناہ گار ہی ہو
 گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ اس کے طور پر شراب پیئے اور اس میں کسی فیاد
 یا ترک صلوٰۃ کا خوف نہ ہو تب بھی گناہ ہر حال اس پر عائد ہو گا، اس
 لئے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناخوشی نفس ان اشیاء ہی سے وابستہ
 ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غرض اصلی مقاصد کا سد باب اور مصالح کا
 حصول ہے، لیکن حق تعالیٰ ہر اوقات تھا کہ سیاست اقتد بغیر اس کے
 چلی نہیں ہے کہ نفس ان اشیاء ہی کو واجب یا حرام کیا جائے اس لئے
 اس کی خوشنودی اور ناخوشی کے ساتھ بالذات خلقی ہوئی یہ خلاف
 اس کے اگر کوئی شخص ویشم سے بہت زیادہ قیمتی اُتون کا لباس پہنے یا سونے
 سے بہت زیادہ قیمتی جواہر کے برتن استعمال کرے، تو وہ فی نفسہ اس
 لئے کہ اس نے حکم صریح کی خلاف ورزی اور نا فرمانی نہیں کی عبادت
 اگر اس کے فعل میں غریبوں کی دل شکنی، یا اسراف کی غریبوں یا قاصر

کا قصد تحقیق ہو جائے تو وہ ان مفاسد کی وجہ سے رحمتِ آسمیٰ سے دور ہو جائے گا۔

صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ کو جہاں کہیں تم ایسا فعل کہہ سکو جو مقادیر کی تعین سے مشابہ نظر آتا ہو، وہاں بھڑک کر کہہ دو کہ ان کا مقصد مفاسد مقادیر کی تعین نہیں ہے، بلکہ مصلحت کا بیان اور اس کی طرف تہذیب اور منہ کا بیان اور اس سے تہذیب ہے، اور انہوں نے جو خاص صورت کسی حکم کی تجویز کی ہے وہ بطور دخل کے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہی مصلحت مقصود نہیں ہے بلکہ وہ اصل معانی مقصود ہیں، اگرچہ ہادی انکریں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ صورت کی تعین مقصود ہے۔ اور جس جگہ خود شرح نے کسی مقدار کو قیمت سے بدل دینا جائز رکھا ہے، جیسے ایک قول کے مطابق زکوٰۃ میں نہت غافل ملے کے بھائے اس کی قیمت دینے کی اجازت ہے، خاص کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی تعین مقدار ہی ہے کیونکہ تعین مقدار میں ایسا اشتہار نہیں کیا جاسکتا جو دائرۃ عمل کو تنگ کر دینے کا موجب ہو۔ مثلاً بسا اوقات اس طور پر مقدار میں تعین کی جاتی ہے کہ اس کا اطلاقی بہت سی چیزوں پر ہو سکتا ہو جیسے نہت غافل کہ کبھی ایک نہت غافل دوسرے نہت غافل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات قیمت سے مقدار کی تعین کرنے میں فی الجہد ایک مد معلوم ہوتی ہے جیسے چوری میں قلعیدار کا حساب ایسی چیز کو قرار دیا گیا جس کی قیمت چوتھائی دینا ریاضتیں درہم ہو۔

یہ بھی کہہ لو کہ ایجاد اور تقریم دونوں تقدیر کے قسم سے ہیں یہی اس

۱۔ اوست کا وہ چور جو ایک سال سے گزرا کہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔

۲۔ تقدیر سے مراد تعین مقادیر ہے۔

ہے کہ جس سے کسی چیز میں جو مصلحت یا مضرت نظر آتی ہیں ان کی صورتیں ہوں۔ غدار ہیں اور جھوٹ سکتی ہیں، لہذا شارع نے چند خاص صورتیں احکام کے لئے اور چند خاص صورتیں تحریم کے لئے مبینہ کر دیں، کیوں کہ وہ ایسی صورتیں تھیں جو منہ میں آسکتی تھیں یا لوگوں کو عمل سابقہ میں ان کا حال معلوم تھا یا ان کی طرف انسانی طبائع زیادہ راغب تھیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے معاملہ میں عذر فرمایا کہ مجھے خوف ہے، کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور صواک کے متعلق فرمایا کہ اگر میری امتداد سختی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو صواک کرنے کا حکم دیتا۔

پس جب حال یہ ہے تو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ میں چیزوں کا حکم مخصوص نہیں ہے ان کو مخصوص پر قیاس کہے کہ فرض یا حرام قرار دیا جائے۔ رہا مذہب شیعہ اور کراہت تو اس میں تخصیص ہے۔ ہر وہ مذہب فعل جس کو شارع نے کہنے کا حکم دیا، اور جس کے حکم کی تصریح کی اور جس کی عذر مجاہد فنا بھیج کے لوگوں نے پا بندی کی اس کا حال وہی ہے جو واجب کا حال ہے۔ وہ جس مذہب فعل کی فعل مصلحت بیان کہنے پر شارع نے اکتفا کیا، یا جس پر خود شارع نے عمل کیا مگر اس کو دوسروں کے لئے سنت نہیں بنایا، اس کی پا بندی پر زور دیا تو وہ اسی حالت پر باقی ہے جس پر تشریح سے چلے تھا اس میں جو کچھ بھی اچھے وہ اس مصلحت کے لحاظ سے ہے جو اس کے ساتھ واجب ہو، نہ کہ نفس فعل کے اعتبار سے ہی تخصیص مگر وہ بات میں بھی ہے اس مقدمہ کو جب تم اچھی طرح سمجھ لو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ بہت سے قیاسی مسائل جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور جن کی بنا پر وہ متبعین حدیث کو ملعون

میں مذہب سے مراد کسی کام کی طرف دلالت دینا اور اس کے کہنے کی طرف دعوت دینا ہے اور مذہب اس کام کہتے ہیں جس کی دعوت دینا ہے۔

کہتے ہیں، وہ دراصل خود انہی کے لئے وہاں ہیں، مگر وہ نہیں جانتے۔

نبی سواخذہ شرح کی کیفیت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے دو طرح پر شریعت اخذ کی ہے، ایک اخذ ظاہر دوسرے اخذ بطور روایت۔

اخذ ظاہر کی دو صورتیں ہیں۔ متواتر اور غیر متواتر

متواتر کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قطعاً متواتر ہے، مثلاً قرآن عظیم اور چند احادیث جن میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ انکم مسترون رہیں گے کساترون هذا القبر لا تفتنون فی ہذینے دوسری وہ جو معنی متواتر ہے جیسے عمارت اور گناہ اور رکوع اور روزے اور حج اور بیع اور نکاح اور غزوات کے کثیر متعدد احکام جن میں مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں۔

رہا غیر متواتر تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ غیر مستفیض کا ہے، یعنی وہ جس کو کم از کم تین صحابہ نے حضور سے نقل کیا ہے اور ان کے بعد پانچویں طبقہ تک روایات کی تعداد برابر بڑھتی چلی جائے۔ اس قسم کی احادیث بکثرت موجود ہیں اور فقہ کے بڑے بڑے مسائل انہی پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد ایسی خبر کا درجہ ہے جس کی صحت یا جھٹی کا فیصلہ اکابر محدثین اور حفاظ حدیث نے بالاتفاق کر دیا ہو۔ پھر ان خبروں کا درجہ ہے جن میں کلام کیا گیا ہو۔ بعض نے قبول کیا اور بعض نے رد کر دیا ہو۔ ان میں سے جس خبر کی تائید پر شواہد موجود ہوں یا جس کی تائید اکثر اہل علم نے کی ہو یا جس کی صحت پر عقلی صریح شواہد دیتی ہو اس کا اتباع ضرور کرنا چاہیئے۔

میں نے تمہیں یہ کہہ کر اس میں دو گھڑیوں میں اس چاند کو دیکھو کہ وہ کواکب دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ انہی اپنی جگہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔

اخذ بطور دلائل یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کوئی فعل کرتے دیکھا یا حضورؐ سے کوئی بات سنی۔ اس سے وجوب وغیرہ کا
 کوئی حکم مستند کیا، اور اس استنباط کی بنا پر لوگوں سے کہا کہ فلاں بات
 واجب ہے اور فلاں جائز ہے پھر تابعین نے صحابہ سے اسی طرح اخذ کیا
 اور اس کے بعد تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے فتاویٰ اور فیصلوں
 کو حدیث کو دیا۔ اس باب میں جو صحابہ سب سے پیش پیش ہیں وہ حضرات
 عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپؐ صحابہ سے مشورہ اور بحث کہتے اور کوئی
 فیصلہ اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک کہ حقیقت بالکل بے نقاب
 نہ ہو جاتی اور آپؐ کو صحت کا وثوق حاصل نہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ
 آپؐ کے اکثر فیصلوں اور فتوؤں کو تمام دنیا نے اسلام میں قبول کیا گیا
 اور اس بنا پر ابراہیم افغانی نے کہا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے وفات پائی
 تو علم کے دس حصوں میں نو حصے چلے گئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ عزیبؓ کسی طریقہ پر چلتے تو ہم اس کو آسان پاتے تھے بخلاف
 اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ معمولاً مشورہ نہ فرماتے اس سے آپؐ
 کے اکثر فیصلے کو ذی ہنگامہ و دیر ہے اور بہت کم لوگوں نے ان کو یا
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کو ذی ہنگامہ سمجھا اور اسی حلقہ کے لوگوں نے
 زیادہ تر ان کے فیصلے اختیار کئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ
 کا حمد گزر جانے کے بعد اجتہاد کیا اور بہت سے احکام میں ان سے اختلاف
 کیا۔ ان کے فتاویٰ کو زیادہ تر اہل مکہ نے یا ہے جو ان کے شاگرد تھے
 مگر جبور اہل اسلام نے ان کے ایسے فتوؤں کو قبول نہیں کیا جس میں
 وہ منفرد تھے۔ ان چار بزرگوں کے سوا جو صحابہ تھے وہ دلائل پر تو
 نظر رکھتے تھے، مگر آداب اور سنن کو رکن اور شرط سے عمیر نہیں کرتے

تھے۔ ان میں حضرات ابن عمر رضی اللہ عنہما اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض دوسرے صحابہ شامل ہیں۔

تاہم یہی نہیں ہے بھی چند لوگ اس باب میں نمایاں ہیں۔ مثلاً عرب میں سعید بن المسیب، مکہ میں عطاء بن رباح، کوفہ میں ابراہیم الخفی، قاضی شریح اور شعبی، بصرہ میں حسن رضی اللہ عنہم۔

ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خلل رہتا ہے جس کو دُور کرنے کے لئے دوسرے طریقے سے مدد لینا پڑتی ہے۔ اس لئے کوئی ایک طریقہ دوسرے طریقہ سے بے نیاز نہیں ہے۔ اخذ ظاہر میں اس طرح خلل واقع ہوتا ہے کہ مثلاً راوی اصل الفاظ بول گیا اور جو معنی اس کے ذہن میں غلط ہوئے ان کو اس نے دوسرے الفاظ سے ادا کیا جس سے معنی میں کچھ نہ کچھ تغیر ہو گیا۔ یا مثلاً حکم ایک واقعہ خاص میں تھا راوی نے سمجھا کہ حکم کی ہے، یا مثلاً کوئی بات تاکید کے ڈھنگ پر کہی گئی تھی تاکہ لوگ اس کی اہمیت سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں، راوی نے سمجھا کہ جواب یا حرمت کا حکم ہے، حالانکہ معاہدہ یہ نہ تھا۔ ایسی صورتوں میں صحیح مطلب وہی سمجھنا ہے عقیدہ جو اور اصل واقعہ کی تفصیلات اس کے ملتے جلتے اور قرائن سے حقیقت حال کو سمجھنے کے طور پر حدیث میں مزارعت سے منع کیا گیا ہے اور چھوٹوں کا حسن واقع ظاہر ہونے سے پہلے ان کی بیچ کی ضمانت آتی ہے۔ حضرت زید موقع و محل اور انداز کلام سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد قریب نہیں ہے بلکہ حضور کا یہ ارشاد مشورہ کے طور پر تھا۔ دوسری طرف اختلاف روایت میں بھی مختلف صورتوں سے خلل واقع ہوتا ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین کے قیاسات اور کتاب و سنت سے ان کے اعتقاد کا بڑا دخل ہے اور ظاہر ہے کہ اجتہاد ہمیشہ صحیح تو نہیں ہوتا۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان

کو کوئی حدیث نہیں پہنچی یا اس طور پر پہنچی کہ اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس لئے انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، بعد میں کس دوسرے صحابی کے ذریعہ سے صحیح بات معلوم ہوئی، جیسے بنیابت میں تیم کا مسکہ ہے کہ اس میں حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو غلط فہمی پیش آئی۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے غلطی و غلطی کی بنا پر ایک راستے بالاحقاق قائم کر لی تھی حالانکہ شرع میں ایسی کوئی تصریح نہ تھی اسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ تم میری سنت کا التزام کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقہ کی پیروی کرو۔

پس جو شخص اخبار و آثار اور الفاظ حدیث پر وسیع نظر رکھت ہو وہ ایسی پرخطر راہوں سے بیزیت گزند سکتا ہے جہاں قیاس و اجتہاد کے قدم پھسل سکیں یا کہتے ہیں۔ اسی بنا پر فقہیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں طریقوں میں درک حاصل کرے اور دونوں مذاہبوں میں تبحر پیدا کرے اور شائع و ملت میں بہترین شائع و ملت ہے جس پر جمہور روادقہ اور اکثر مباحین علم کا اجماع ہو اور جس میں دونوں طریقوں کا تعاقب پایا جاتا ہو۔

ترجمان القرآن۔ جمادی الاول ۱۳۸۵ھ

چوتھی صدی ہجری کا فقہی و مذہبی انقلاب

چوتھی صدی ہجری سے قبل کسی خاص امام کی تقلید کا خیال رائے عامہ کو متاثر نہ کر سکا تھا جو عاصم کی قوت و محبوبیت میں نظر آتے ہیں۔

”لوگوں کی تعداد بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ پہلی صدی ہجری میں لوگوں کے اقوال بہت کم تھے۔ اب وہ بڑھ چکے تھے اور مذہب کا عدد تھا کہ خصوصیت کے ساتھ کسی ایک ہی شخص کے مذہب پر ان کو دیا جائے۔ اُس کی رائے سے مسئلہ کیا جائے اور ہر مسئلہ و معاملہ میں اُس کی رائے کا عمل اور یہاں کیا جائے حتیٰ کہ صرف اُس کے مذہب پر مختلف اور متضاد مسائل کی بنا ہو گئی ہے۔“

پھر تیسری صدی ہجری میں حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی کے اُن مسائل کا کسی قدر دلچسپی شروع ہوئی۔ جیسا کہ نتیجے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت میں امام و لوگوں میں تقلید و شخص کا شروع نہ تھا اور نہ کسی امام کے اقوال کی روایت و تلمذ میں ہی کا شیعہ تھا۔ بلکہ عوام و عام جہاں یا عوام و علماء سب کے سب اپنی خیالات سے بہت دور تھے۔

عوام کا حال یہ تھا کہ وہ اجماعی اور اصحابی مسائل میں جو تمام ائمہ اور اصحاب و اجتہاد کے درمیان حقائق میں تھے۔ براہ راست شارع عین معجم کی تقلید کرتے تھے۔ و خصوصاً نماز و زکوٰۃ و غیرہ کے طریقے تو اپنے بزرگوں سے سیکھ لیتے یا اپنے گاؤں اور شہر کے اصحاب و علمائے دین سے لے لیتے۔ اور اگر کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو جس فقیر یا مفتی کو پسند آتا تھا وہ مذہب و مسلک اُس سے منسوب ہو جاتا۔

عوام اور علماء کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے جوار مذہب و روایت و اصحاب و حدیث سے ہوتے۔ وہ ہر طرف سے غلوں و جنگ و عداوت میں مشغول رہتے۔ اگر انہیں عداوت یا آزار صحابہ میں کوئی

مشہور و مستند چیزیں ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے کا عمل بھی یہ چلتا ہوتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے
 دستور کا کوئی بچہ نہ ہو اور لوگوں کے اقوال و مذاہب کی طرف اختلافات ہیں نہ کرتے۔ لیکن اگر وہاں
 کوئی چیز نہ ملے، تو پھر جو وہ صحیح و ثابت ہے، اس کے مشہور اقوال کو وہاں سے لے لیا جائے۔ اور کسی نہ
 لے لے گا۔ جس میں انہیں کوئی تسلی بخش مل نہ پائے۔ مثلاً مخصوص یا جم مشاعر میں جو باتیں اور
 کوئی وجہ ترجیح ان کے ذہن میں نہ آسکتی تو ایسی حالت میں وہ ختم ہونے متحمل ہیں کہ
 ان کی طرف رجوع کرتے اور ان کی گفت داریوں میں سے اس رائے کو اختیار کرتے جو
 ان کے نزدیک کتاب و سنت کی روح سے زیادہ اقرب ہوتی ہو اور جس کے حق میں وہ قائل
 مضبوط ہوتے وہ باخدا اور دین کو دیکھتے تھے۔ قلعہ نظر اس کے کہ کوئی قول کہیں گناہ کا ہے۔
 یہ طریقہ محدثین کا تھا۔ اصحاب تخریج کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ جن مسائل کا نقل نہیں
 شریعہ میں صاف اور صریح نہ پاتے، انہیں تخریج و استنباط کی روشنی میں حل کرتے
 اور اپنے اصول کے مطابق اجتہاد کرتے تھے اور اس اجتہاد کے باوجود یہ لوگ اپنے اپنے
 ہم خیال ہمسایوں کے مذہب کے مشروب کیے جاتے تھے۔ مثلاً کہا جاتا کہ غلین غلین حنفی ہے
 اور غلین شافعی ہے۔ یہی طریقہ محدثین کے بارے میں بھی ہو گیا۔ مذاہب مزہبیوں
 سے جس مذہب کے اپنے پاس نسبتاً زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہوتا آزادی رائے اور ہم
 تجدد کے باوجود اسی مذہب کی طرف انہیں مشروب کروا جاتا۔ مثلاً شافعی اور حنبلی جو بھانے
 طور اہم اور محدث تھے شافعی کے جاتے گئے۔ فرض اس زمانہ میں تھا۔ اور اہل انارک
 مسند پر ہی بیٹھا تھا جو شافعی اجتہاد رکھتا ہو۔ جو بلند نہ ہوتا وہ ختم بھی نہ کھاتا۔
 اب وہ دیکھتا ہے جس میں علوم شریعت پر ایک طرح انھوں نے طاری ہو جاتا ہے۔
 مسلمان بکثرت بدھ راہروں میں جاتے ہیں اور ان کے علمی ذوق میں ایک تباہی اختیار
 ہوا ہوتا ہے وہ نہ اپنی پیاداریاں جنوں نے ان کی نگری و علمی صلاحیتوں کو شہید پہنچا یا
 پیدا قسام کی تھیں۔

پہلی چیز یہی جس نے امت مزہب کے پیکر کو کھوکھلا بنائے میں سب سے نمایاں
 یہاں ختم اور اس کی تعلیمات متفقہ ہیں علم کی باہمی نزاع اور جنگ نہ لگتی

حق یہ ہوتا کہ امتداد نام فروع نے تقصیر سے بڑا کر کے ہے ۔ جس کا حاصل یہ ہے
 غلطی سے دانشورین کا یہودی و مہاکبہ و جب ختم ہو گیا تو نام غفلت ایسے لوگوں
 کے لئے تھا جس میں آئی جو اس نام کے اشتباہ کی مطلق صداقت نہ سمجھتے تھے اور حکام
 شریعت کے قرب و قریب ثابت تھے ، اس لیے وہ مطلقا تقصیر کرنے اور غفلت
 شریعی کرنے کے لیے مجبور ہوئے کہ اس میں کی محبت سے استفادہ کریں ، اور
 قدم قدم پر ان سے بچا کریں ۔ گو غیر مقررہ کا دور ختم ہو چکا تھا ۔ مگر ہمیں
 حق پرست اور صحیح علم و بصیرت رکھنے والے علماء سے دیا ہوا حق و حق غفلت
 کو ایسے لوگوں کی تلاش و پیمائش کی ہے بڑی کامیابی کا نام ہی کہ اور جہانگوشتیں
 انہیں غفلت اپنی طرف کھینچیں ، وہ اس سے انہیں بڑا دور کیجئے جاتے ۔ جاوید
 لوگوں نے جب دیکھا کہ اس افراط اور مستحکم کے باوجود مروج غفلت
 بڑھ رہی ہے ، بڑے بڑے دانشورین بھی پڑھنے پڑھنے میں اور انہیں جو حوت
 و غفلت اور مقبولیت حاصل ہے بدلتا وقت کے یہ بھی باعث مدد گار
 ہے تو ان کے دلوں میں اس ذریعہ حوت یعنی علوم دین کے حاصل کرنے
 کا شوق پیدا ہو سکا ہے بازار میں حکمرانوں و شرف کا سودا کریں ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 علم دین کا یہاں غفلت جاوید پرستی کے سیلاب میں غرق ہو کر دو گیا ۔ اب علماء
 و علماء و حضرات نہ جانتے بلکہ وہ خود اپنے ڈھونڈنے والے دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے
 تھے جو کہ انکی حوت حق و حقیقت سے منور ہونے کی بدولت تھی ۔ جب
 انہوں نے خود سلاطین کا رخ کیا تو حشر و شہادت سے بے گنہی ۔ اور ان کا

اس سے قبل کوئی جدیدیت کی تلاش میں پڑی تھی ، علم کلام پر بھی
 کتابیں لکھی جا چکی تھیں ، بحث و مناظرہ کے اصول و فروع بھی قائم ہو
 چکے تھے ، اختلافی مسائل پر سوال و جواب کا رواج عام ہو چکا تھا ۔ بالآخر
 ہی غفلت کی یہ چیزیں غافل توجہ و دلچسپی کا مرکز بن گئیں کیونکہ علماء میں
 اس کے بغیر بار نہ حاصل ہوتا ۔ یعنی غفلت حق و حقیقت کے بڑے علماء تھے

مافیہ فیما فیہ میں مباحثوں میں خصوصیت کے ساتھ انہیں درپیش تھی تبصرہ :-
 ہر ایک قسم اور با سبب فی کلام اور دیگر علوم کے میدانی تحقیق و جستجو سے
 نکل کر عقلی مساوی غیب کے مرکز قرار میں ہوا کرتے اور غنیت حد غنیت
 کے کائناتوں میں باہم ضرب و کٹائی ہونے لگی کہ خدا ادا میں جادو ثروت کی فروج
 حاصل کرنے کا یہی طریق ترین شائبہ تھا ۔

۱۰۔ مثلاً کہ وہ اپنی اس قیل و قال کو علم دہی کی بڑی خدمت شمار کرتے
 تھے ، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح شریعت کے سر اور وفاق کا مستحاط
 کر رہے ہیں ، ہر پہلو کے عقل و مصالح پر ایک کر رہے ہیں ، اور اصولی غنوی کی
 دوا کھول رہے ہیں ۔ اس خیال کے تحت انہوں نے تحقیقات اور استنباطات
 کا ذخیرہ بنا دیا اور بحث و جدال کے گلو جگلوں اسلحہ بیکار کر ڈالے ۔ انہوں نے کہہ
 دیا کہ اب اسی روش پر چلے آ رہے ہیں ۔

۱۱۔ دوسری خاموش بات اس زمانہ میں یہ پیدا ہوئی کہ عقیدہ ہمارے پر لوگوں نے قناعت
 کی کہ تحقیق و جستجو کا سدواز اپنے اوپر بند کر دیا ، عقیدہ پرستی غیر شعوری طور پر ان کے
 ایک ایک درجہ درجہ میں شریعت کر گئی ۔ اس کے چند باب بد تھے ۔

پہلا سبب تھا کہ وہ اپنی جگہ و جہاں سے کہیں کہیں جہاں میں آپس کی منافقانہ چپقلش
 اور مزاحمت شروع ہوتی تو فرستے یہ انگلیں کہ جہاں کسی غیب نے شتونی دیا ۔ وہ سرور اُردا
 اس کی نئی کر دیا اور اپنی ایک دانستہ پیش کرتا ۔ اس نزاع میں جب تک کسی قدیم نام
 یا جہت کا قول حکم نہ بننا ، جگہ سے کا حقیقہ ہی نہ ہو سکتا تھا ۔ اس طرح اور باب علم و اعتقاد
 کے یہ آغاز و بروج کی گئی کہ کسی نام کی عقیدہ عقل کے حصار میں پناہ میں ۔

۱۲۔ دوسرا سبب تھا کہ وقت کا غم دور رہا ۔ جس کے فیصلے اکثر سست ماند سے رہے
 پر دہا ہر کہ جادو ستم پر جہاں ہوا کرتے ۔ اس جھگڑاؤں کی نگاہ میں ان کی مابین مشغول
 رہا کرتے اور انہیں اس وقت تک تعلیم نہ کیا جا تا جب تک وہ صنف میں سے کسی نام کی
 دانستہ کا حصار نہ دیتے ۔

تیسرا سبب جن کا سفیر ہے۔ اکثر سفیر کا عمل شاگردانہ علم حدیث سے کچھ ہوتا ہے۔ سوڈا لڑکی و استہام کی ہدایت دیتے تھے، جیسا کہ تم اکثر قرآن کے اندر چنت آسانی دیکھ سکتے ہو۔ علامہ ابن دھام و غیرہ نے اس میں دشمنی و نفار پر شیعہ احتجاج ہے ایک وقت وہ صاحب فقید اور جنت کے مخالف ایک ہی معنی میں ہوئے اس لیے جانتے گراں قنابت کا سیار بدل چکا تھا۔ اب فرزند بھی فقید ہونے لگا۔

۴۔ اس دور میں ایک اور چیز پیدا ہو گئی، جس نے لوگوں کی فوج اپنی طرف کھینچی وہ صوم شریعت کے اصل سرچشمے کے گنا بے پردہ ہوتے گئے اور زیادہ تر جہودی فتنوں میں دلوں میں رہے گئے۔ بعض نے دھم خود علم حاصل اور فنی جہاد و حدیث کی بتاواں پیر جدید و قدیم تاریخ کی تدوین میں شغول ہو گئے۔ کچھ لوگ قریب و دور عاریت و افتاد کی چھان بین میں مصروف ہو گئے، خواہ وہ سرسبز یا افنا ذہنی ابتلائیوں نہ ہوتیں۔ ایک گروہ نے اصول فقہ کے واسطے کو پھینکا شروع کیا اور ہر صاحب نظر نے اپنے اہم و اصحاب کے مسک کی تائید میں بے شمار جہل و فساد و خرابی مدعی کر لئے۔ مذکورہ اس کے پرچے بہت بڑھ گئے۔ میدان مہارت میں بے پناہ مگر پیدا ہو گئی اور اس نے پھر ایک نئے اپنے مسک اور مذاق کے مطابق عربی و فخر شایع کا انبار لگا دیا۔ ایک اور حالت اس میں نئے پیر کسی احساس ضرورت کے بغیر فرضی صورتیں ہی پرہ و اپنائیں و لکھ کی بنیاد رکھتے کبھی کبھی صمدیہ مستبد اور بدھل ہو گئی تھیں۔ اس طرح کبھی کبھی جنتیہ سن کے علوم عباسیہ ادا شاد است کو نیکر خیال کو اپنی شروع کر دیتے جس کو ایک عالم انسانی میں مناسبت نہیں کر سکتا۔

یہ جھوٹے فتنوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اختلاف و نزاع اور دھوکا فتن و تفریق کا یہ فتنہ تاریخ اسلام کے اس سیاسی فتنہ سے کسی طرح کم نہ تھا جس نے خیرانہ ملت پر اپنی فتنہ مفرق چلا کر اس کا سارا نظام ہی مدہم و برہم کر ڈالا۔ پندرہ خدات و بدعت کی عصب کا اظہار ہوا تھا۔ ہر شخص نے اپنی جامعہ اپنے چاہتی سرگرد کو ہر سخت لالچ کا ویرجا سرور کو دشمنی کی تیجہ چاکر تک "عضد صوماء و نظام بادشاہ ہدایت

کے سر پر سدا ہو گئے۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے جو لوگ واقعات پیش آتے۔ جن کا خوض
میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یہ جدید فلسفہ بھی قریب قریب ویسے ہی اب جکے تخت
آویزا لوگوں کے دماغ میں چل اور ٹھوکر دوا دام کے گھروے غموش چھوڑ گیا۔

نہا نگہ تارک اور اس اندھ میں، متعصبانہ عقیدہ پرستی پر نہیں غم جاتی گئیں جس
کی دوسرے حق و باطن کی تیز نگاہ اور جلی غصہ اور استبداد صبح کے حدود تک کرنا بہ قریب گناہ
ہے۔ اب عقیدہ نام بوجھنے لگا اس شخص کا جسکی زبان بہت و بیدار کے میدان میں تیز
ہر کوئی بات پر چپ رہنا جانتا ہی نہ ہو۔ جس نے جلا قیام طیب دیا جس افشا کا نام
افلاں دت لکے ہو اب اس کی دھوئیں دھندلاتی کر سکتا ہو۔ میں حال بہت سی حدیث
کا قاری ہوں۔ کچھ بیشا جو تھا کلمہ اور صیغہ موضوع اور مستند اور ہر قسم کی مذاہن کو گنہگار
کر لگ کر پتا اور بغیر کسی معقویت اور غم و بصیرت کے انہیں بیان کر دیتا حدیث دانی صاحب
سے بڑا کمال ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ میں حال سب کا تھا۔ نہیں۔ اس قدر کے باوجود ان کے کچھ بچہ
سخت کی یاد دہانہ کرتے دے ہیں بات ہے۔ اگرچہ بہت کم تھے مگر ان کی تائید ان کے
قریب حال حق۔ میں لوگ دماغی حق پر اس کی بہت ہیں۔

اس دور کے بصیرت مند وقت گذر گیا غصہ آگاہی اور متعصبانہ عقیدہ پرستی کا طوفان بڑھتا
چلا گیا اور دوسرے علم و بصیرت کی خزانہ بھی انہیں نکالتی گئیں۔ حتیٰ کہ آج کے صدی کرام
موجود نہیں صرف قدر کی بہت۔ کوئی نہ کہیں ان کا سانس نہ ہے جس اور نہ باطن حال
کسی ہے جس کہ ان کو عقیدہ تھا آپا نہ حق اٹھو تو اس میں شاید ہم شک نہ ہم نے اپنے آپ کو
ایک دہر پڑا ہے اور ہم انہیں کے غموش قسم کی پر دہی کیلئے اب سوائے ان کے
اور کسی سے اس کا لگایا جاسکتا۔ وہی جہاد صلی پر ہم کرتے۔

ترجمان القرآن ص ۲۰۰

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

جو صاحبِ یاست کبرنی اور تھکان کی طرف سے آیا وہیں نے کرنا جو جو تمام دینی کاموں میں
جو اس کے لیے نکلے ہوئے ہوں، اپنے دین کو خدائے تعالیٰ کی دستِ بوند کے تحت لگاتار کرنا
کی تمام امور سے گریز و محبت، گفت و استعداد، گفت و مزاج اور گفت و اعراض و تمام امور کے ساتھ
جامعوں کو اپنے بحث سے بچ کر رہا ہے۔

ایسا ہو کر رہا ہے کہ لوگ اپنی ہوا پر سوار ہوتے ہیں چلے مذہب کی جھٹکی دے کر ہر حال
شریعت کا اعلیٰ حاکم دیکھنے والی فہم خدا کے اشارہ پر بہت سی منہوں کی جھٹکیاں شریعت کو
پہنچا رہی ہیں۔ اب کسی میں غیر شریعت کی جھٹکیاں نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ سارا دین مسخ اور جمع پر جمع ہو جاتا ہے جیسا کہ بہت سے قدیم مذاہب کی
تاریخ گواہ ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت کے علماء و فاضلین نے شریعت کی تفسیر و تشریح میں
اور سب کا استحکام کیا ہے۔ لہذا شارع کے لیے مزید کسی حد تک کام کا اہتمام
شریف سے خدا کے قہر کے ساتھ اس کے لیے چننا ہے۔ اصولی مسائل کو مخصوص کر کے جس کے
بارے میں قیاس کرنا ہے کہ ہونا تھا اور خیریت کے تحت اپنی توجہ خدا میں انہیں
دستوں سے گھسا کر رہے ہیں۔ اور جو بدعتیں ہیں، انہیں بھڑک دے۔ اس نتیجہ و نتائج
کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی شریعت میں ایسی چیزوں کو داخل کرے جو ہر
شعبہ اور اہل مذاہب کے اصول اور مشہور تہذیب و رسوم و مذاہب کے باطنی حقائق ہیں۔ لہذا
و نیز تاکہ کوئی ظاہری تقابلاً باقی نہ رہ جائے اور کسی نے مذاہب کے مذاہب کے ساتھ

۱۷۔ ممکن باقی نہ رہے۔

تہاویں

قرینہ کے باب میں ہے ایک تہاویں ہے سینہ کا نام شرع سے
 پہ پہلے۔ تہاویں کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تربیت یافتہ
 عماروں کے بعد ایسے تعلق پیدا ہوئے گئے جو خدا کو کھانچ گئے شواہد کی پیروی میں فرق
 ہوں، علم و عمل اور شیعہ و شیعہ کے ذریعہ دین کی اشاعت کا اہتمام چھوڑ دیں اور بدعتوں
 اور غی میں انکار کے فریب سے گذر کر گمراہ ہو جائیں۔ اور اس طرح چند روز بعد مخالف
 دین مذہب پیدا ہو جائیں اور حیثیت مجموعی عام خدایہ کلامی مزاج شریعت کے خلاف
 ہو جائے۔ پھر ایسے بدعتیہ تعلق آتے ہیں جو شریعت سے جدا خدائی کے اس جرم میں ہونے لگا
 آگے بڑھ جاتے ہیں یہی ملک کہ علم دین کا اکثر حصہ دنیا دنیا پر کھد جاتے ہیں تو امت کے ہر
 طبقہ کا تہاویں خطرہ کہ اور مطرت و مسائل سے گریز جس کا متعدد سادہ اکابر قوم سے جو
 تو پھر اس کی مطرتوں کوئی لکھا نہیں۔ اسی سبب سے حضرت فرج العابدین علیہ السلام کی
 شریعتیں برادر ہو گئیں اور آج اس کے اصل علم و اہل کامریہ لکھا لڑی آگے ہو گیا ہے۔
 تہاویں کے چند ابواب و ذرائع ہیں۔

۱۰۔ پھر حضرت تہاویں کا صاحب شریعت کی روایات کو غلطی نہ لکھ اصرار کے ساتھ
 میں ذکر ہے۔

مذہب ذی رشتہ و بیوی اسی تعلق سے باخبر کر رہا ہے۔
 دیکھو مقرب و وقت ایچوا ہے جب خدام، شرب، عایک بدست
 ہنای اپنے وقت پر بیٹھ گئے کہ اگر تم اس تڑکی کو مغیرہ پکڑو اور اس میں
 برہنہ چڑھو کہ خدام یا اسی کو حرام سمجھو اور جس سے کہ حلال یا اسی کو
 حلال سمجھو۔ خدا کے رسول کی حرام کی ہوتی چیز میں دینی ہی نفس
 امارت ہے۔ جیسے خود ملک کی حرام کی ہوتی۔
 اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں مٹائے گا بلکہ عبادت کے ساتھ

۱۴) اہل حق کے انکار جاننے سے ہم انکار جانے کا یہاں تک کہ جب کوئی ظلم واقع
 ہو رہا ہو جائے گا اس وقت لوگ جانوں کو اہم جانکر ان کی طرف رجوع کرنے لگیں
 گئے ہوں گے مستحق چاہے کہ اہل حق کو کسی ظلم و بعیرت کے لتوتنی دیں گے
 خود گناہ ہوں گے اہل حق کو بھی گناہی سکھانے میں شامل ہوں گے ۔

۱۵) عداوت جب ایسی افراطی فاسد ہے کہ جو گناہ کا پتہ نہ پائے گا کوئی اس میں شفا غرض بہت
 اور قحط کی وجہ سے جانیں کی وجہ سے انہیں ان کی جوار سستوں کے لیے کھجور
 کی فطرت و عین کر کے منہ بوازیہ کرنا ہے ۔ آیت قرآن ایسے ہی ایسے فردوں
 کو مصلوب کرتی ہے ۔

۱۶) جو لوگ انکار کے نالی سکتے ہوئے احکام کو چاہتے ہیں اور اس کے عوض
 حق و سادہ و سادہ حاصل کرتے ہیں اور اور تو کچھ نہیں گرا پٹے پٹ
 میں آگ بھرتے ہیں ۔ (پتھر - نکل ۱۱)

۱۷) ان کی کاتیرا بنی حکمران اہل فسادات کا ٹکٹ میں ہیں اور اہل حق کا ان پر خصوصی
 اختیار کرتا ہے ۔ اسی عالم کے مصلحت قرآن کرتا ہے ۔

۱۸) ہم سے پہلے گھوڑے والی قوم میں ایسے ہر باب خیر کیوں نہ ہوئے جو
 لوگوں کو اہل حق میں غار پر پا کرنے سے روکتے رہے ان ایسے لوگ تھے جو
 اگر بہت کم تھے جیسے ہم نے کتاب سے پتہ چلا ۔ رویت عام و اہل حق لوگ
 خود اسی لذت و رغبت میں سرشار نہ ہو جو انہیں وہی گئی تھی اور لوگ
 کچھ سکتے ہیں بیکار رہے (پتھر - نکل ۱۲) ۔

۱۹) ابن اسیر کی مصیبت پرستی پر تبصرہ کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔
 "ہم کے عمار نے انہیں بڑائیوں سے سزا دیکھی وہ نہ روکے ۔ پھر عمار گئے
 قلعہ تھیں کرنے کے بجائے ان کی جھوٹی میں اٹھنے بیٹھے اور ان کے ساتھ
 کھانے پینے لگے ۔ اگر عمار اٹھ جائے تو ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے
 لایا دین سب کو مصیبت کی یاد ہی میں لگ گیا اور اہل حق و عین بہار

کی ذہنی سے ان پر منتسکی کہہ کر وہ خدا کی عفو راہی کرتے اور خدا سے بڑھ گئے تھے۔

شخص | تحریف کا دوسرا سبب شخصیات ہیں جو خدا و ملاوہیل کی کھال نکالنا، اس کی قصہ و صورتیں میں شطائے کجیب شارع کسی چیز کا حکم دے یا کسی حکم سے روکے تو اس کے حکم کو کسی کو کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق غلطیک میں نہیں کرتے پھر وہی حکم اپنی طرف سے کسی ایسی دوسری چیز پر ملا کر دے جو بعض وجوہ سے اس شخص کے مشابہ ہو، یا دونوں میں کسی پہلو سے اشتراک ملت نظر آئے۔ یا ایک شخص کے حکم کو اس کے تمام اشکال اور صفات اور چستہ اور طریقہ وغیرہ جاری کر دے یا جب کبھی روایات کے خلاف کی وجہ سے حق حکم اور اس کے صحیح عمل و خروج کی تفسیر دیکھ کے تو تمام صورتوں میں سے سخت ترین صورت کو اختیار کر کے اپنے ذہن میں سمجھ لے۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو عبادت پر مبنی کر کے دیکھ کر حقیقت یہ سمجھ لے کہ آپ نے بہت سے افعال فعل عبادت کے طور پر کیے ہیں، عبادت خدا کی کوئی شخص نہیں اور یہ دلیل کہ یہ تمام امور بشریت کی حیثیت رکھتے ہیں اور امر و نہی کے اہل میں آتے ہیں، حکم گاہ سے کہ خدا کے اہل کا حق ہے وہ کہ ہے اور اہل کائنات کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام جوہر تین حقوق الہی کی ہیں مثال کے طور پر دین کے احکام کہے ہو، شارع نے جب غرض میرانی کو متعجب کرانے کے لیے دین کے احکام دیا اور اس میں مباشرت سے منع فرمایا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ سری کھا اسی خلاف شرع ہے کیونکہ اس سے دین کا مقصد یعنی نفس کشی ادا ہو جاتا ہے۔ نیز دین دار کے لیے یہی کاروبار دینا ہی جائز ہے کیونکہ وہ مباشرت کا واسطہ ہے۔ بلکہ قصاصہ شہوت میں ایک طرح مباشرت کے مشابہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی فیادت کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ہر ایک غیور کو داغ کر کے فرمایا کہ اس قسم کا قیاس تحریف دین ہے۔

تقدیر | تحریف و بدعت کا تیسرا سبب تقدیر ہے، یعنی ایسی سخت اور خلق عبادتوں کا اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً

روزِ صرکت، ہر وقت نذرانہ مزاجی میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ خلیجِ کربلا، مصلیٰ قبا و آپ کا واجب اور فرض کی طرح احترام و اہتمام کرتا و غیرہ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے میں ہی سخت دباؤ میں کارواں کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص دین کے ساتھ سختی برتے گا اور اپنے نفس کا ناقابلِ برداشت مبادئی میں مبتلا کرے گا، تو وہ ویسے ہی کسی سے عاجز ہو جائے گا۔

اس تحفہِ افشا کو لیکھ کر کسے وہاں تک کسی گروہ کا اہم اور مسلم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ نہایت اہم اور جلیل القادح کام ہے جو ہمارے سرِ اہتمام ہے، شریعتِ احکام میں اس طرح یہ تمام چیزیں جڑ و دھڑ میں خلیج کی جاسکتی ہیں، یہودی و عیسائی و ہندو کی یہی وہ طرح کا دھڑ ہے جس نے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

استحباب تیسرا سبب متعلق ہے، یعنی جان و قیاس آدائی، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص شارع کے فرق تشریح پر نگاہ ڈال کر کہتا ہے کہ وہ ہر صحت اور حکمت کے یہ ایک مناسب منظرِ مقرر ہے، اور ہر ایک منظر کے حصول کے یہ ایک منظر کا سبب ہیں کہ اسے یہی چاہیے کہ وہ شخص نگاہِ خوشگواریت لے کر اس اور صحت سے قننا اہتمام کرتا ہے اور اسے تشریح کے تمام پہلوؤں کو پیش و پور کر لیتا۔ اس لیے وہ ایک اہم صفت کو چمکاتا ہے کہ اس کے معانی تشریح کی صفات بتاتے گئے ہیں۔ یہ وہی مثال ہے جس سے ملنے ہے انہوں نے خیال کیا کہ شارع نے سب سے دیکھنے کے لیے سب کا حکم یعنی اس لیے دیا تھا کہ انہیں اس تمام ہر اور صفت درست رہی۔ چنانچہ وہ غور کیا کہ انہی کے لیے جو سترائے و جم شارع نے مقرر کر دی ہیں اس سے آج کی تعویذ و جلال و قلال پیدا ہوتا ہے جو بدترین قند ہے۔ یہ سچ کر خیال ہے کہ ہم کی ستر کو جرم کا منہ لکھنے لکھنے کے لیے ستر سے بدل دینا بہتر سمجھا اور دیا گیا ہے۔ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے اس فعل کو عریضہ اندر ترک احکامِ اعلیٰ قرار دیا۔

ہیں میری سے ندرت چکے

• سب سے پہلے ہمیں نے قیاس کیا۔ پھر اوردہ سے کسی پرستی معنی قیاس
نے کرتی

اسم میں نے آیت غشقی میں نپو غشقی میں چنے پڑھ کر فرمایا۔ یہی ہمیں
نے قیاس کیا اوردہ سب سے پہلا قیاس کرنا ہے۔

اسم غشقی سے منقول ہے کہ۔

• قسم غشقی اگر تم نے قیاس سے کلم لیا تو محل کو حرام اور حرام کو محل
کہے ہو گے۔

حضرت عرف سے مروی ہے کہ۔

• تین چیزیں تھیں اسم کوڑا دیں گی، ایک عالم کی غرض، دوسری معاش
کا قرآن سے اس سے دل تیسری گراہی کے احکام سے۔

• تمام باتیں اس قیاس کے خلق ہیں جس کا سورۃ کتاب و سنت سے نہ ہو
بکہ معنی وہی اوردہ معنی ہو۔

اتباع اجماع فقہ حنین کا چار خاندان ہیں۔ اجماع اجماع ہے۔ اجماع سے مراد
یہ ہے کہ ہمیں شریعت کا ایک گلدہ، ہمیں کی عبارت دانت ہے

عام لوگوں کا مختلف ہے، کسی چیز پر اتفاق کیا ہو گا۔ یہ ہمیں کبھی اتفاق ہوئی
شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قسم کا اجماع اجماع اس وقت تک رہتا ہے کہ مترادف
ہو جائے جب اس اجماع کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اجماع نہیں
ہے جس کے تحت ہرے پر امت کا اتفاق ہے کیونکہ امت کا اتفاق تو اس اجماع
کے اجماع پر ہے جس کی منہ کتاب و سنت میں موجود ہے اور کتاب و سنت سے مختلف ہو

• اجماع اجماع جس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، سو اس کا کسی نے بھی امت
نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اجماع کی خدمت میں قرآن کہتا ہے کہ کرنا توین کم انہو کائنات
کا کوئی قطعہ نہ تھا انہو کائنات کا کوئی۔ جب اس سے کہا گیا کہ ایمان نہ ہو

خطبہ نمبر ۱۲ **دینی کے اندر غنہ خوین کے گھنے کا چٹا دستہ** **مذہب و ملت**
 ۱۲۔ ہم اس طرح خطبہ دیکر دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے متفرق نہ ہو کہ
 اس کی صورت نہ ہونی چاہئے کہ ایک آدمی چلے کسی اور مذہب کا پیرو رہتا ہے اور اس کے
 دل و دماغ پر اپنی سابق طریقوں سے سوسائٹی کے عوام و نفوسات پر دینی طرح عادی ہونے میں
 پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن محب میں کسی پرانے لغزش کا اثر ابی رہتا ہے کہ
 انہیں گمراہی میں ہی اس عوام و نفوسات کی توجہ و توجہیت چاہتا ہے خواہ وہ بھانپے خود کیجے ہی
 ہے جہاں اور ہے اصل چوں حقیقی کہ بڑا اور طاقتور وہ اس کے لیے رہا نہیں گھڑنے پر اترتا
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے
 کہ جی اسرائیلی برابر راہ امتدانی پر قائم رہے یہاں تک کہ ابی میں اپنے لوگ پیدا ہوتے جو خاص
 اسرائیلی دھن کے (۱) آپ اسرائیلی تھا، اور ان دوسری قوم سے، یعنی لوطی، ثمود سے
 ان لوگوں نے دینی میں رہائے کہ داخل دیا نتیجہ یہ ہوا مگر وہ ہوتے اور ان کو بھی گمراہ کر دیا
 چنانچہ خود چارے دیں میں بھی آج یہ شمار معلوم اس طرح کے داخل ہو چکے ہیں مثلاً
 اسرائیلی عوام، تنجیہ و چارہیت کے انہیں دیوہی کا فلسفہ، دیوانی کی تاریخ، علم کلام
 دین اور علم کلام وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب قرأت پڑھی گئی تو آپ جوت
 خدا ہوتے، اس غلگی میں میں مذہب تھا۔ نیز کتاب و انبیاء کے طالب کو حضرت فرشتے اس
 وجہ سے مزار ہی تھی۔ (۲) **ملازمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم**

اسلام کا فلسفہ عمرانؑ

انسان اس لحاظ سے حیوانیات کا ترکیبہ حال ہے کہ اس کو بھی دوسرے جانوروں کی طرح غذا اور پانی کی حاجت اور تناسل کی، سردی اور گرمی سے بچنے کی، اور ایسے ہی دیگر چیزیں ہونے کی حاجت ہے۔ مگر انسان نے ہی تمام حاجات کو پورا کرنے کے اسباب و وسائل انسان اور حیوان دونوں کے لیے فراہم کر رکھے ہیں۔ اور پھر وہ مگر ہی ہے جو ہر ایک نوع میں اپنی کراسکی خصوصیات کے مطابق جس طرح پر انعام کرنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی اسباب و وسائل سے کام لیکر اپنی حاجت پوری کرے۔ مثلاً وہ خشکی کو انعام کرتا ہے کہ وہ کس طرح پھول سے، رس چوسے، کس طرح شہ بنائے، کس طرح چھتہ بنادے، کس طرح اپنی بنی نوع کے ساتھ مل کر رہے اور کس طرح اپنی ٹھنکی حفاظت کرے۔ اسی طرح وہ چوہ کو انعام کرنا ہے کہ وہ اپنی جھوک کو رچ کر کے بے کوشی چیزیں کس طرح کھائے، اپنی پیاس کو رچ کر کے بے کیا چیزیں کس طرح پیتے۔ اپنی جان بچانے کے لیے بقی اور لکڑی کے ٹکڑے میں کیا تدبیر کرے۔ اپنی نوع کو باقی رکھنے کے لیے زور و جہد کس طرح میں۔ کیے گوند باریں۔ چڑیا اٹھ سے دینے اور بچنے کا کام اور چھوٹا غذا فراہم کرنے کا کام کیے کرے پھر بچے ہوں تو وہ ان کو کس طرح دھیس اور کھنگ پائے پھرتے اور ان کی حفاظت کرے کافرین انعام دیں۔ اسی طرح ہر نوع کے ایک شرمیلے ایک طریقہ ہے جس کو فرازا قرار دیتے۔ یہ خصوصیات جو انسان کے قلب پر ایک ایسا عطر ملتی ہے۔ ان خصوصیات کے مدد سے وہ چوہ کہہ لیتا، بچے لکڑی کے دینے لگتا، بچے کو دھیس کے جس انداز میں نہیں ہی مگر ان کے غصہ کرنے کے میں ہی۔

اور صرف غلبہ مقابلی نہیں بلکہ اس کا حسین و جمیل فروغ حاصل کرنا چاہیے ہے ۔

تیسرے یہ کہ جس طرح انسانی حیوانات کی نوعیت حیرانی حیوانات کی نوعیت کے مختلف ہے ۔ اس طرح بشری عقائد کی طرف سے اسلام کی کیفیت بھی انسانی کے من میں اس اسلام سے مختلف ہے جو حیران است پر ہوتا ہے ۔ سیادت کے مختلف نوع انسانی کے سبب افراد پر سب عاجزوں کے سامنے ہیں یکساں ، اسلام نہیں ہوتا بلکہ مختلف قسم کی حیوانات کے لیے مختلف ادعات ہیں مختلف تعالیموں کے لوگوں پر مختلف درجے کے سیادت چوتھے ہیں جس سے مددگار نہایت ضرورت اور صلاح و ترقی کے لئے ان کے استعمال کا مستند ہوگا ہے ۔ بشری حیوانات سرے سے بطن انسانی کے سینے میں گھس گھس ہی نہیں اور بعض کے سینوں میں گھس گھس ہی ۔ پھر جو حیوانات ہتھکڑی انشالوں کے سینے میں گھس گھس ہیں وہی کو پر کر کے کافر تیسرے یا ہترے جیسے ان سب کو اسلام نہیں ہو جاتا بلکہ کسی ایک پر اسلام ہوتا ہے اور پھر دوسرے انسانی اس سے مدد و ترقی کا ذکر ہے ۔ ہیں انسانی زندگی میں نئی نئی حاجتوں کا اضافہ ہوتا ہے ۔ وہی کو پر کر کے کافر چوتھے تھکتے ہیں اور پھر کچھ دوسروں سے ہترے چوتھے تھکتے کا سلسلہ چلتا ہے ۔

پہلی تین خصوصیات واصل انسانی تمدن کی پیدائش اور اس کے مختلف و متنوع اور اس کے نشو و نما اور ترقی کی بنیاد ہے ۔ اب اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں خصوصیات کی بناء پر قدرتی اسباب و وسائل سے انسان کے اشتداد اور تمام ان کی ۔ پہلانی کے دو فروغ ہیں ۔

پہلا درجہ اول ہے جس کو اجتماعی زندگی اور نوعیت کا ذخائر کہنا چاہیے وہی کے قبیلہ بننے اور کھنڈے ہیں ۔ دوسرے انی اختیار کے لیے انسانی کا استعمال ۔ آداب ، علم اور برائی کی منت اور برائی کا استعمال ۔ نوعیت ۔ انسانی اور آفاقی و فیزیو ۔ کھانے کی منت ۔ لباس کی منت ۔ مسکن کی منت ۔ جانوروں کو ستر گنا اور ان سے مختلف کام لینا ۔ حرارت اور مو کے درمیان مستقل تعلق جو مریضی زندگی کی بنیاد ہے ۔ مختلف حیوانات و ضروریات کے لیے انسانی اور انسانی کے درمیان ۔ ایسا سبب و اسباب کی منت و فیزیو کا مبادلہ ۔ قیام امن اور غلبہ سادھت کے لیے کا فیزیو اور نفسی خصوصیت کی ضرورت ۔ مختلف صورت اور مختلف حیات

کے یہ دو اور علاج داخل معالجات کا نظم کام کرنے اور جی ہاں عیوں کی دافعت کرنے کے لیے ایکہ ریاست کا قیام ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو نگاہ تقویٰ سے کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی مرتبہ میں انسانی حیوانات کی جوڑ و لگدہ ہیں اور اس بارے میں کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی مرتبہ کے اصلاحات انسانی پر پیشہ ہوتے رہے ہیں جن کی انسانی سے انسانی فائدہ اٹھا کر راستہ اور اٹھا رہا ہے ۔

دوسرا درجہ اس سے اچھ تر ہے اور اس کو تقویٰ کی صورت پر فوری کتنا چاہیے جس میں اس کا عین یا قیغ نمودار ہوتا ہے ۔ اس درجہ میں اس ذوق لطافت ، اور اس صبر معنوت اور اس جستجوئے کمال کا نمودار ہوتا ہے جسے ہم نے خصوصیات انسانی میں خواہ کیا ہے ۔ یہاں انسان اپنے معیار لطافت اور اپنے اور ان معنوت اور اپنے لغت و لغت کمال کے مطابق کھانے پینے ، پہننے کھننے ، اٹھنے بیٹھنے ، اٹھنے کھننے کے عین آداب اختیار کرتا ہے ۔ اپنے پاس اور اپنے مکان اور اپنے اسباب زندگی اور اپنے بڑا توں ٹانگی عمارت و زینت کے کچھ عیوں میں کرتا ہے ۔ اپنے تقویٰ معالجات کو خواہ وہ تدریجی منزل سے تحقق رکھتے ہوں ۔ یا کسب حاصل سے یا یا سب سے یا فعل کھوا سے شقی پڑا بہرہ جسدہ سر کام دینے کے لیے کچھ انسانی عیوں وضع کرتا ہے اور ان عیوں کے مطابق خا پچھ اور قرار دین اور احوال بنا کر کام کرتا ہے ۔ اس درجہ میں دو قسم کے اہم انہی کو دو دستوں کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

ایک اہم شعبہ ، جو اشخاص اور جماعتوں کو خود غرضی ، نفس پرستی ، بیش پسندیا ورت میں رنگ بخورائے مختلف خواہی ، بغض ، حسد ، ظلم ، شقاوت اور بے اعتدالی کیوں دافعت کرتا ہے ۔ معالجات کے معیار معنوت کے اور ان کے عیوں کے عیوں کو انداز پڑھ دیتا ہے ۔ شکیک صورت پر فوری میں ظاہری چمک و بھمک مگر باطنی خاد اور بدچال پیکر ہے ۔

دوسرا اہم تہائی جو معالجات کا صحیح معیار معنوت کا وسیع اور ان کے عیوں کا عیوں فوری تقویت دیتا ہے اور اس کے مطابق ٹانگی ، حاجات ، زینت اور حقیقی تدریج و

کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹے غیبی کا تہ حاصل ہو اور جو محنت کوشش کی تاج سوا اور رازوں
 ہیں، انکے زندگی کے اصل طور پر غور کو، ایسی طرز محول تمہیدوں سے حق کی طرف پھیر دے جو
 جو تائید غیبی کے آئیں سے ہی نہیں آتیں۔

انبیاء عظیم اس قسم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی جنگ و جدوجہد
 لکھنے کے ساتھ ان کو صحیح طور پر دنیا میں کام کرنے کے اصول بتا دے جائیں اور انکی زندگی
 کے فائدہ طریقے بتا دے جائیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 بعثت للاحق للعازلین
 میں ہوا جبکہ تم کو شائع کیا جس۔

اور ایک

بعثت للاحقہم حکار عن الاخطار

میں تمام غلطیوں کو جو کہیں کہیں پھیل گیا پھار

اس بعثت کو ظاہر کرنا ہے کہ جس کا کام خدا اور جہاد سنت کی تقسیم دینے کے ساتھ
 تمدن کی اصلاح ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سرمدی ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اس بات کو علم سے کام
 لینا چھوڑ دیں۔ انبیاء عظیم اس قسم میں سے کسی نے بھی اس کی تقسیم نہیں دی اور وہ عقل
 قرنی کا دست ہرگز نہیں ہے جیسا کہ انی لوگوں نے لکھی کیا ہے جو سرے سے تمدن و جہاد
 زندگی کو چھوڑ کر جنوں اور پانڈوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور وحشی کی سی زندگی اختیار
 کرتے ہیں۔ اس بنا پر جس لوگوں نے قلع معائنہ کا ارادہ ظاہر کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ

ما بعثت من رجا فیه ولا فاعل بعثت بالملک فیه یحکم

(میں نے نہ رجا نہایت نہ کوئی ایسا نہیں بھیج دیا کہ وہی شریعت سے کہہ کر چلا جائے)

پس مدینت، نبیاء عظیم اس قسم کو دنیا اور اس کے اسباب کے ترک حق حکم
 نہیں دیگا بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اسباب دنیاوی سے اختلاف میں
 صحیح اختلاف پیدا کریں تاکہ انسانی حقوق کا اپنی اہم کی طرح دنیا پر مستند بن جائے اور

وہی مصلحت و مشی بن کر رہے۔ خوشی ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اخلاق میں راستگی اور مزاج میں درستی پیدا ہوتی ہے اور اخلاق کی تسکین و صحت کا خلاصہ بننے کا موقع ملتا ہے جو انسان اور حیوان میں باہر امتیاز ہے۔ دوسرے لحاظ سے خوشی بڑی چیز بھی ہے کیونکہ انسان کو دنیا کے دھندوں میں پھنک کر خدا سے غافل اور بکرا قیامت سے بے پروا بنا دیتی ہے۔ اس مسئلہ کو کیا بات کے درمیان تو سدا و اعتدال کی صحیح صورت یہی ہو سکتی ہے کہ خدا کو باسب و نیوی سے نیک انگاہنے کا پورا موقع دیا جائے اگر اس انگاہ کی بنیاد نفس پرستی پر نہیں بلکہ خدا پرستی پر ہو اور وہ نیوی اور دہار کے درمیان میں بار بار خدا کو یاد دہا دیا جائے اور ایسے آداب اور خصوصیات مقرر کر دیں جہاں کہ متنازع اپنی حد سے گذر کر غم اور خدا پرستہ پائے۔

نفسی معاملات میں انبیاء عظیم اس مقام کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے کھڑے طریقوں پر نظر کر جائے لگاتے اور پہنچتے ہیں، بد اس اور نکلی ہیں، عزت اور حق میں اس کے رنگ و جنگ کیا ہیں، باہر و باہر زندگی اور ذاتی رونا بہنا میں وہ کیا کاموں پر پہنچتے ہیں؟ غریب و فراغت اور دوسرے معاملات میں وہی کے درمیان کسی قسم کے طریقے ملتے ہیں؟ جرائم کی سنگ تمام اور خفا عامتہ کے تقصیر میں ان کے درمیان قوانین کیسے ہیں؟ اس طرح زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں پر بھی نظر اڑ کر دیکھا جائے کہ جو طریقے لوگوں میں رائج ہیں ان میں سے کوئی سی چیزیں صحت کی کے معافی ہیں اور کوئی اس کے خلاف؟ جو چیزیں اس صحت کے معافی ہوڑیں کو مٹانے یا کسی دوسری چیز سے بد شگلی کوئی وجہ نہیں بلکہ انبیاء کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک طرف غوث اور قیامت دہشت دہشتے ہیں، ان پر کا نرم و خج کی تاکید کرتے ہیں، اور ان کی محنت و محنت بکھاتے ہیں۔ اور جو چیزیں صحت کی کے خلاف ہیں اور ان کو مٹا دینے یا بدل دینے کی ضرورت ہو، مثلاً جو بعض انسانوں کے لیے موجب نفع و راحت اور بعض کے لیے موجب نقصان و اذیت ہوں۔ یا جس کی وجہ سے انسانی ذات وینوسی میں تنگی ہو کر مشی کا بند بن جاتا ہے، یا جو کوئی کو طریق احسن سے جتا دینے والی ہو یا جو انسانی کو چھوٹی تسلی دے سکے دینا اور اکثریت کی صحت کے لیے من

کرنے سے قائل کر دیتی ہوں۔ اس میں چیزوں کے باب میں انبیاء عظیم اس قسم کا طریقہ ہے۔
 چونکہ وہ انسان کو فتنہ، اس میں اعتدال و اعتدال کی طرف نہیں پھیر دیتے جن سے وہ بالکل غافل
 نہ ہوں بلکہ حق و حقائق انہیں ایسے طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کے تحت انہیں کھدینا
 چاہئے۔ پتہ چلتے جاتے ہوں۔ اسی بنا پر انبیاء عظیم اس قسم کی شریعتوں میں اختلاف
 رہا ہے حالانکہ یہ وہی سب کا ایک تھا۔

پانچ اشعار گو کہ اس بزرگ کو جانتے ہیں کہ اشعار اور عادات مذہب و سنت اور لباس
 اور غذا، اور حدود اور تعلیم منظم کے باب میں شریعت نے بالکل نوک کے طریقے ایجاد نہیں کئے
 ہیں کہ لوگ چلتے ہیں کہ بالکل نہ جانتے ہوں، بلکہ انہی طریقوں کو اپنی نگاہ سے چلتے چلتے درج
 تھے اور صرف انی وجہ کو بڑا بنا لیا ہے جو غنا سمجھتے۔ خون کے بہنے میں وجہ کا اثر پڑ
 چلتے ہے درج تھا، غزلی، غفر اور جسد سے چلتے ہیں دیکھا جاتا تھا۔ نالی کو دیکھ کر کسے
 اور ساری کا اٹھ کاٹنے اور ہاں کے بہنے جان لینے کا قانون چلتے سے موجود تھا۔ شریعت
 محدود نے ان چیزوں کو برقرار رکھا اور صرف وہی کہ منقطع کر دیا۔ اس شریعت میں دس قسم کا کام
 چلتے سے مقرر تھا۔ شریعت محدود نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پانچوں حصوں کو دیا
 بہت ہر چیز میں بالکل ہی ختم تھیں وہی کو قطعاً حرام کر دیا، مثلاً سود، اور پھوس کا عیب و صواب
 ظاہر ہونے سے چلتے ہیں کہ وہ منقطع کر دیا۔ اس باب میں ہر قسم زیادہ حق سے کام لوگ لے لیا
 کہ انبیاء عظیم اس قسم نے عبادات میں جہت غزالی سے کام نہیں لیا بلکہ زیادہ ترمیم و
 کے اس طریقے اپنی رکھے ہیں جن سے لوگ چلتے سے غافل تھے۔ بہت ہی میں اتنی اعتدال
 کر دی کہ جو سنت کی طرف سے اور بے اعتدالیوں تھیں وہیں وہ عادات منقطع کر دیتے تھے
 میں باقاعدگی پیدا کر دی۔ اور عبادت کی ہر صورت کو صرف خدا کے لیے مخصوص کر دیا۔

دوسرے طریقوں کو جب غفلت ہی میں ایک طریق منقطع کر دیا اس منصب پر سر فرما کر
 تو عادات دنیا میں لگ چکے تھے، اور شیعیان وہی پر ایسا مسئلہ چکا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت
 بیش فراہم کر دیا۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی غلطیوں کی غماش کرنا ان کی زندگی کا مشغول
 قرار پایا۔ اکل و کھانا، استخوان ہی وہی کے لیں میں ہی تھا کہ معاشی، اشعار کے دین سے

ھے دقیق و ساقی مدش کئے جاتیں اور پھر اسی سے نصف ٹھکانے کے قریب قریب جیتے
 نکلتے جاتیں۔ ان کے روئے سا اپنی شکل ریاست کے اندر میں جس طرح دولت صرف کرتے
 ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص کا شہر دیش میں جوتا جو اس کے
 بے دو فکد و ہم سے کم قیمت کا کچھ پختہ عمارت کی بات تھی

اس کے بے ضروری تھا کہ ایک مہینوں میں اس کا
 جس کے ساتھ آجی اور تمام اور باغ میں ہوں، فدا ہوئی کی ایک لوح اسکی خدمت میں اور
 بہت گھوڑوں کی ایک کثیر تعداد اس کے اعصاب میں ہو، اس کا دستور خواہی خدایت و پیچ
 جو اور ہنر سے بہتر گاہے اس کے مطیع میں ہر وقت تیار رہیں۔ ان چیزوں کی تخلیقیت
 تھا کہ اس کے ریا کر کے کی حاجت نہیں کہ اپنے خدا کے برابر روئے سا کی زندگی میں تم
 خود ہی دنگ دیکھ رہے ہو۔ غریب کی چیزیں اس کے صوبوں میں گھسی گھسی اور یہی
 جیسے کہ عہدوں سے اس کا ٹھکانا تھا ہے۔ یہ ایک بھاری ہتی جو اس کے تخت کی رگ میں آؤ
 گئی۔ اس کے اثرات ہزاروں اور ہزاروں گھسی گئے۔ مزدور اور کسے تک ان سے بچ نہ
 سکے۔ اس نے چند عہدوں میں پیش و پش کے ساتھ بیچ کر کے بے سکوں اور عیسوں کی
 بے شمار غفلت کو مصائب میں مبتلا کر دیا، اس بے کیر سامانی بیچ نہ ہو سکتے تھے جب
 ٹھکانوں کی کھوپڑی پانی کی طرح دھیرہ نہ پایا جاسے اور اتنی کثیر دولت فراہم کر کے کی
 اس کے ساتھ کوئی صورت نہ تھی کہ اس کے ہر کار میں اور دوسرے منت کھلی جیتے پر
 نیدر سے نرا وہ ٹیکس ٹھانے جاتیں، پھر اگر ٹیکس کی زیادتی کے سبب سے تنگ اگر نپوہ
 جیتے دھیرہ دینے سے خدا کی تواری کو لوہوں سے پا ہی کر دیا جاسے، اور اگر عہد سے
 آؤ کہ وہ خدمت میں سر جگا دیں تو اس کا کہ عہد میں اس کی طرح منت میں جوت دیا جاتا
 تاکہ وہ رات ہی دیشوں کے بے دولت پیدا کر دے جس گدہ میں اور ہی کو دم بچنے کی خدمت
 دے کہ خود اپنی سادست ڈیا و آخرت کے بے بھی کچھ کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انھوں
 کو خدا کی آبادی میں ملنے ہی سے یہ شخص فنا ہے جس کی شاہ میں دیں و ملنے کی کوئی
 اہمیت ہو وہ بڑے بڑے کلام میں پر نظام عظم کی پانچا کا قلم ہے اور جن پر مٹانی غلام و
 ترقی کا مدار ہے قریب قریب مٹ ہی جاتے تھے۔

لوگ نیکو عزت تو ہی منتقلی میں لگ جاتے تھے جو نہ سارے کے لیے لازم پیش پیدا کرنے کے لیے ضروری چیز، یا پھر اس لائق اور اس پیشوں کو اختیار کرتے تھے جن سے رہنوں کو عموماً پہچان ہو سکتی تھی اس لیے کہ اسی کے بغیر کوئی شخص نہ سارے کے لیے درجہ حاصل نہ کر سکتا تھا، اور نہ سارے کے لیے درجہ حاصل کرنے کے سوا خوشحالی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک اسی رنگ جماعت شاہوں، مغلوں، حکاموں، گروں، صاحبوں، لشکریوں اور اس طرح کے لوگوں پیدا ہو گئی تھی جو درباروں سے وابستہ، ہستی تھی، اور ان کے ساتھ اگر اسی دین تھے جس تو وہ جنت میں وہی دار تھے، جو کب کب معاش کے لیے اس کا پیشہ کرتے تھے، تاکہ اپنے لڑکی نکالتے تھے یا اپنے شہسواروں سے لڑا اپنے گھر، فرجنگ، کچہرے، کاشی، اس طرحی مرضی اس ملک میں انسانی حالت کو اوپر سے بیکر نیچے تک گھس کی طرح کھا گیا تھا۔ اس نے پورے پورے لوگوں کے اخلاق گرا دیے تھے اور ان کے اندر ذہنی خصوصیتیں پیوستہ کر دی تھیں، انکی بددعا، ان کی سرزدیں میں انکی صداقت نہ رہی تھی کہ خدا پرستی اور سکرام اخلاق کا بیج اس کے اندر جڑ پکڑا سکے۔ اس مرض کی حقیقت کا صحیح اندازہ اگر رقم کرنا چاہو تو کسی ایسی قوم کا تصور کرو جس میں اس طرح کی خدافت و رسواست نہ ہو۔ جہاں کھالے اور لباس میں مبادلت نہ کیا جاتا ہو، جہاں ہر شخص اپنی ضروریات کے لیے خود کافی کام کر چکا ہو اور اس کی پیشہ پریشانیوں، بیماریوں، جو مجھ سے ہوتا ہے۔ ایسی جگہ لوگوں کو دیں دھنگ اور پھر تو جسے کرنے اور تہذیب اخلاقی کو ترن دینے کے لیے کافی فراغت و رعایت نصیب ہوگی، اس کے مقابلہ میں وہی لوگوں کی حالت کا تصور کرو جس پر اس نوع کی خدافت و رسواست حوالہ ہو گئی ہو اور اس نے اپنے خدم و حشم سمیت ملک پر مسلط ہو کر اپنی خدمت لینے کے حوالہ بتا دیں خدا کو کسی اور کام کے قافی نہ لکھا ہو۔

جب دھرم و جم کے ٹکڑے پر یہ معیت مدد ملے اور بڑھ گئی اور مرض اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو لڑکے غضب جھڑک اٹھا اور اس نے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے نیکو کردیا کہ مرض کی جڑ کاٹ ڈال جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ہی آئی کو بیسٹ کیا جو روٹیوں، دھاریوں سے گندہ لادھا اور جس کی اگلی عادات و عیاشان کا کوئی اثر نہ پہنچا تھا۔ اس کو صحیح

دور تھا۔ صوبہ حیدرآباد میں مقیم رہنے والی بیوی بتا دیا، اسکی زبان سے جلی اور دھوپ ملنا۔
 قبیلہ کی خدمت کرتی۔ حیات دنیا میں متفرق اور ذات سب دینی میں غمگین کہ
 مردہ ٹھہرا۔ اپنی پیش پرستی کے دکھائی میں سے ایک ایک کو چن کر عزم کیا۔ شلا سونے
 اور چاندی کے برتن، سونے اور چاندی کے زیور، دینی کپڑے، نقادیر اور جیسے دھیر ڈانک
 فریڈک، انڈی، اس میں اسی طرح جیسے دھیم کی سرکاری سے دھیم دھیم کی سرکاری کا
 شیعہ کی دیر اور اسکی دیر کا

علاقہ کسری فلا کسری بعدی و علاقہ قبیہ قبیہ

اس طرح میشت اور قبیہ کی وہ تمام گزریاں جو ان کی زندگی کو تنگ کئے دی ہیں
 اُس ادوی برتن کے ذریعہ مٹا دی گئیں۔ ان کی کہ یہ سے لینے کا باہر دھیر جس کی
 باہر ایک شخص کے قتل کی بدولت اور دھیروں میں پشتوں تک بدولت اپنی نئی نکت
 بند کر دیا گیا۔ سیراٹ جس میں نہ ساقوم، اپنے حسبِ نگاہ جس طرح چاہتے تھے جیسے کہتے
 تھے، اس کے لیے ایک خاص طرز پر دیا گیا۔ سو جبکی بدولت ایک شخص کو بد پسید سے
 کر بدولت کے ذریعہ کے ذریعہ کو پہنچا دیا، تھہ اور دوسرے شخص کی زندگی تنگ ہو جاتی تھی
 یکسر حرام کر دیا گیا۔ سچ و شراب کے وہ تمام فریقے ہیں سے ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے
 فریق کا نقصان جو منع فرما دیتے تھے۔ جو تنگی ساری تمام حرام کر دی گئیں کیونکہ یہ
 سب نفع کے غیر ضروری طریقے ہیں۔

نہایتی امر آج پہری

اسلامی قانون معیشت

اسکی بروج اور اسکے اصول

جب کس بگڑا ہوا ملک کی کثیر تعداد سکونت پذیر ہو تو دوسرے تمدن معاملات کے ساتھ اس کے معاشی امور کی تنظیم بھی جزوی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھنا حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ معاشی رجحانات غیر متوازن اور نامناسب نہ ہوں۔ پائیدار معاشی زندگی کی کثرت مثلاً صنعت و تجارت اور ملکی نظم و نسق میں مشغول ہو جانے والوں کی پیمائش، غلہ کی کاشت اور اشیائے خورد و نوش کی فراہمی معنی چند لوگوں تک محدود نہ ہونے کی ضرورت کی دیکھ کر مددگار ہونے لگے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں نے کسب معاش کے لیے شہر آباد کر کے اور بہت ترافٹ کا مشہور اختیار کر لیا تو عوام الناس میں خواہ مخواہ اسی شہر کے مصروف عام معاشہ پھیل کر چلی گئے اور اس کی افراط و تفریط برآمد ہونے سے پہنچ گئے۔ لیکن اگر حکومت لوگوں کو اس طرح بے مادی مدد دے کر دے اور تمدن کی بہبود میں اور ملکی معیشت کے مصالح کی پوری نگہداشت کر کے پیشوں اور حصول ملذ کے درجہ کو لوگوں پر تمدن کے ساتھ تقسیم کرے اور ان میں غیر متعادل اور بہانہ و سالی معاش اختیار کرنے سے روک دے تو جمہور کی زندگی نہایت آسائش اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔

فنا و تمدن زیادہ تر امور کی نفس پرستیوں کا نتیجہ بنتا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی مادی اور حقیقی ضروریات سے گزرتا ہے تاکہ رنگ و روپ کے خیالی دنیا میں جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے نفسانی یہ خواہش کہ دیکھ کر اور اپنی کثرت بخش پاکر ان کی شہرت نفس کی تسکین کے لیے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرتے اور اپنی معنوی کامیابی پیدا کرتے ہیں۔ ایک گندہ لڑکیوں کو رقص و سرود کی تعلیم دینے کے لیے تربیت گاہ کھولتا ہے۔ دوسرا گندہ لڑکے کے ترقی خوش فائدہ

منقش لباس فاخرہ تیار کر لیا۔ تیرہ مہینے وہ فطریہ زیادت کی منتِ اختیار کر لیا۔
 چوتھا پہلا دلچسپہ فریاد تھا کہ قیصر کے لیے جنگ ہو جاتا ہے۔ جب کسی بد قسمت کے لیے
 اکثریتیں مسائلِ مصافحہ پر جھگڑتی ہے تو سرعہ ہم تو مسائلِ معیشت اور مفید توشہ
 قتل و مروجہ دھوکہ دہاں سے بچتا ہے اور جو حکومت بہت بد نصیب بن چکیوں کو اختیار بھی کچھ
 دیتے ہیں۔ ان کی گردن بگسوں کے بجائے اوجھ سے، اعلیٰ برداشت ملک اپنی دہشت گردی
 امرہ کو بھی تمام لوازمِ معیشت و خوشتر کی فراہمی کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت پڑتی ہے
 اور یہ دولت اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کاشت کاروں، تاجروں اور معاشروں
 کا پیٹ ڈاکا ہوتا ہے۔ نیز یہ امرہ اپنی قربانی گاہِ عیش کی نفسوں سے اپنی فرست ہی نہیں
 پاتے۔ اس حقیقی معنی تک دولت پر ایک جو خرچ کر سکیں، اہتمام کارِ تمدن دس بیسے مسائل کی بحیثیت
 پڑا ہوا شروع ہوتا ہے اور یہ ضابطہ بھی کی کسی جبری کے ساتھ پوری قوم میں مزاحمت کر جاتا
 ہے، یہی ملک کہ وہ اپنی زبان درگزر کرے اور ملک ملک کی زبان دے دیتی ہے۔ دوسری
 طرف سے ان اٹھ دھرتی ہے تو خودی کا کل کا پورا ہی کیا۔

یہی وہ مرض ہے جو ظہور اسلام کے وقت بھی ملک پر مسلط تھا۔ مینا خدا نے اپنے
 فرستادہ آخری مددگارِ حبیب کو ارشاد کیا کہ اس مرضِ مزمن کی جڑ کاٹ کر چھینک دے۔ اس
 حبیبِ صادق نے مرض کی اپنی طرح تشخیص کر کے ان تمام مسائل کو ختم کر دیا جو اس کے مشعل گئی
 غالب تھا کہ مرض کے جرائم انہیں سے گزر کر پیکر انسانیت میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ صرف
 سبیلِ سلو پر کشادہ کیا بکرا بجا ایک علاجِ نظامِ معیشت کی جا ڈال کر خاص اصولِ قدرت
 پر جتنی تھا۔

معیشت کے فطری اصول و مبادی۔

وہ فطری اصول و مبادی جن پر اسلامی قوانینِ معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ یہ ہیں۔
 ۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زمین پر پیدا کر کے ان کی زندگی کا سامان بھی اسی زمین
 میں فراہم کیا۔ اور اسی سبب کے لیے زمین کے وسائل سے کھانا کتابِ رزق کو مباح کر دیا۔ پھر
 جب ان کے درمیان غلو و فسادِ منافقت (competition) اور باہمی تشناہ

(STRUGGLE) کا مسئلہ شروع ہوا اور ہر فرد نے اپنی ٹھیک انگشتیں کرنے لگا کہ وہ سبوں کو
 محروم کر کے خود زیادہ سے زیادہ وسائل معاش پر قابض ہو جائے تو اللہ نے اسے
 اس مسئلہ کا اہم کردار کرنے کے لیے یہ حکم چلا دیا کہ جو شخص کسی جگہ پر پہلے کا بعض ہو جائے
 پاکستان و سید اکنتا سید ذوق (THE MANSUR INDEPENDENT) کر پہلے حاصل کرے تو اس سے نفی
 اٹھانے کا حق ترجیح اس کو حاصل ہے۔ اور دوسرا شخص اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتا
 تاہم چونکہ پہلا شخص مبادی یا بائیں مضامین سے اس کو دینے پر آمادہ نہ ہو، اس چیز کا نام
 "حق حلیت" ہے اور اس کا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

مَنْ احْتَلَّ بِطَاعَتِهِ فُتِحَ لَهُ جَنَّتُكَ
 جس شخص نے کس مردہ زمین کو غصب کیا۔ وہی
 اس زمین کا مالک ہے۔

مردہ زمین سے مراد وہ ہے کہ پرانی ہونے کی زمین ہے۔ اور اس کو زندہ کرنے سے مراد
 کھانا دینا ہے۔

اس ارشاد نبوی کا فلسفہ وہی ہے جس نے ادھر بیان کیا ہے کہ زمین پر خدائے کبار
 حقیقی تر خدا ہی ہے۔ حقیقی ملکیت اس کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔ لیکن جب خدا نے اپنے بندوں
 کو اپنی اس ملکیت سے عام استعمال کی اجازت دے دی تو طبیعتاً ان میں منافست اور تباہی
 پیدا ہوئی۔ اس کے سبب کے لیے یہ حکم صادر کیا گیا کہ جس چیز پر ایک شخص پہلے قبضہ کر لے
 جو وہ اس کی ملکیت بھیجے گا۔ لہذا جب کوئی شخص کسی آبادہ اور غیر مزدور زمین کو
 آبادی کے لحاظ سے باہر ہو، سب سے پہلے اور دوسروں کو کوئی نقصان پہنچانے بغیر آباد
 کرے یا قابل استعمال بنائے، تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا اور اس سے محروم نہیں
 کیا جاسکتا۔ کیونکہ زمین مادی کی مادی و حقیقت سمجھنا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے جو
 معینوں اور مسافروں کے لیے وقف رہتی ہیں، اور ملک سازی مسجد کے استعمال میں
 نیز مسجد سے سوائے سرائے کے استعمال میں نہ ہو سکتا ہے کہ شریک اور مختار ہیں۔ لیکن جو پہلے
 آگاہی گوشہ کو گھیر لیا ہے وہ اس خاص جگہ کے استعمال کرنے کا بہت حد سببوں کے زیادہ
 مستحق ہوتا ہے۔ اور ملک کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک انسان کسی شے سے

لا حمی الا لله ورسوله
چرا کہ یہی کسی کی محبت نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول
اور اسے نبی بیت کو ستور تھا کہ وہ نہ بیزار نہ شاداب چراگا ہوں کہ اپنے لیے حضور کی
پتے تھے اور اس سے انتفاع کی تمام گواہات نہیں دیتے تھے لیکن چونکہ یہ بات تمام کھن
میں سرور علم اور غضب حق ہے۔ اس کے لیے عزت و تشنگی کا باعث حتیٰ اس لیے طریقت مدار
نے چراگا ہوں سے انسانی محبت کا حق سرے سے باطل نہ کیا۔

ایک سرور آغوشوں سے ننگ کی ایک کان جو خیر و غیب میں حتیٰ ایک شخص یا بیض ہی محال نہ
ہوئی۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کان سے ننگ بیڑ کی خاص نعت و شقت اور بیڑ کی
نہیں انجام و انتظام کے نکات ہے تو آپ نے وہ اس سے واپس لے لی اور وہ تمام نکات کا
سے استفادہ کا حق ہے وہ اس کے لیے کہ جسے بغیر نعت و شقت کے قابل انتفاع ہو اسے
ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا تمام کے حق میں نعت و شقت اور نعت کا ہر ثقل

یہی اصل پانی کا ہے۔ ائمہ اہل کی دعا ہے کہ میری دعا ہی نہ ہو۔ جو جس کے قریب دینی
ہے اس کا باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصیدہ فرمایا تھا کہ میں شخص کا محبت پہنچے
پڑے وہ پانی کدو کے گناہے محبت کو سیراب کرے اور جب پانی خشک ہو جائے پہنچے جلتے تو
اسے چھوڑ دے تاکہ بعد کے محبت دلا اپنی کاشت کو سیراب کر سکے۔ اسی طرح کچھ بعد گئے
سب پانی لیتے غائب ہو گئے کسی کو عرض ہے کہ یہ ننگ دیکھنے کا اختیار نہیں۔ یہاں پر شبہ نہ ہوگا
چاہیے کہ پانی جب مروجہ اصل چیز حتیٰ تو آپ نے کھنڈیک کر استعمال کا حق پہنچے دیا اور
دوسرے کو ہر میں۔ اصل ہم یہ ہے کہ جب کسی مروجہ چیز میں لوگوں کے حقوق مساوی ہوں تو انتظام
عام کے لیے ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کرنے میں قربت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور اس کا ہر
پہنچے آئے اسے انتفاع کی گواہات دے جانے اور جس کا ہر حصہ میں ہوا ہے بعد میں اسے باقی
محنت پیدا ہو کر محنت بد نظمی کی باعث ہوگی۔

۴۔ لوگوں کا سماجی نظام کے ذریعہ اپنے ملکہ و ذوق کی تمت میں کسی کو امتیاز کی بناء اور
فرد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انتظام ایک شخص سے دوسرے میں توازن نہ ہو سکی۔ اس کا مشعل کر کے
لوگوں کا دل گناہ اور دینی اوقات چیزوں کو پہنچے۔ جسے پہنچا دیا اپنی کا بیت سے کوئی نئی چیز نہ

بہت قابل قدر کام میں ہیں۔ پر بڑی محنت و لگن کی خوشحالی کا واسطہ ہے لیکن جب ترقی مہموں کے ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جو قلعوں کی مدفع سے فعال ہوں تو اصول فطرت کے موافق سے انکی ناجائز و محکمت عدیت کے حق میں ہم قائل ہوں گے۔ جیسے قدر بانی اور شہنشاہی و غیرہ اسی طرح اکتساب مذق کے میں ذرائع میں قلعوں کی خاص ہی شکل تو موجود ہو اگرچہ میں قلعوں کی بہت بھی ہوئی ہو۔ میں محکمت عدیت کے خلاف میں شکا سودی کا سودا میں میں اگر بطور مقروض معاوضہ پر اپنی ضمانت میں کا اظہار کرتا ہے لیکن حاصل یہ ضمانت ہی ذمہ داری کی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ اپنے احساس کی خوشحالی سے گھوگڑا ہو کر اپنے لیے ایسی شرائط کے احترام کو تسلیم کرتا ہے جسے وہ اکثر اوقات پر اپنی نہیں کر سکتا۔ اکتساب اصل کے یہ طریقہ قدی کی بنیادوں کو گھٹا کر دیتے ہیں اور یہیں سے وہ عموماً نہ پرستی پیدا ہوتی ہے۔ جو عدیت کی ٹھکنوں اور پکڑوں کا گھٹا گھٹ کر جو اس خاص پر عورت حیات تلک کر دیتی ہے۔

اہم ترین مفاسدات قدی کا کلی بفساد اور۔

ہیں وہ نظری اصول جہادی میں ہیں پر اس کام کا سائنس تھائی میں جسے مردہ ذہن و ماضی جہادی اصولوں کی مدفع سے بیگانہ زبان کا مخالف جو اس کام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جہاد کی بہت زیادہ کام اس نہ دیا نظر کی وجہ سے مردہ اور ناقابل مواخذہ سمجھا لیا گئی ہیں۔ اس مقام میں سب سے مہم اور ضرورت اس میں وہ قسم ہے جسے روکا گیا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت سے پہلے میں کوئی فرق نہیں کہتے تھے انصاف و بیع مثل اس میں لیکن اسلام نے بیع کو حلال اور حلال کو حرام کیا۔ لیکن بیع میں قلعوں کے لیے دنگی ہے اور نہ لایا میں قلعوں کی موت ہے۔ اگرچہ بظاہر رلا میں بیع کی طرح تراخی طرفین سے ہو رہے لیکن درحقیقت اس میں تراخی نہیں ہوتی۔ سود پر قرعہ لینے والا اپنی عزت سے محروم کر دیتا اور بظاہر مستحق کر رہتا ہے۔ وہ وہ پاگل نہیں ہو تا کہ تو نے کو سودا تو دینے کا برضا و رغبت اقرار کرے۔ اس نقص کے علاوہ سودی معاملات میں خواتین اور خواتین کا فلاح باب کہتے ہیں میں سے ہر احساس و کام اپنی طرف مانت ہے جاہلیت میں اسی سود کی بدولت غریبوں کو لڑا نہیں تلک ہوئی ہیں۔

رلا کی طرح قمار بھی قلعوں کے لیے تلک اور قمارت کہ ہے۔ قمار میں اور تراخی و لڑائی کی

ایسے معاملات بھی اسی بنا پر ناجائز ہیں جن میں معاملہ تو ایک چیز کا ہو رہا ہو مگر اصل وہ مقصود بالذات نہ ہو بلکہ اس کے ضمن میں دوسرے کوئی اور ہی معاملہ پیش نظر ہو ایسے معاملات سخت خسارت انگیز اور ایسے پیچیدہ ہوجاتے ہیں جن کا کوئی حل ملنا دشوار ہوجاتا ہے۔ کیونکہ وہ بیع مقصود بالذات تو ہوتی نہیں، اس کے ضمن ایک دوسرے مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور ایک فریق جب دیکھتے ہے کہ جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ معاملہ اس طرح کی تکمیل سے ہی چھوڑتا ہے اور دوسرا فریق اسے شدہ بات کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی بنا پر شارع نے ایسے معاملات کی سرے سے مخالفت فرمادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَا يَبْعُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ایک ہی ساتھ بیچ اور بیچ سلف و ذول کا معاملہ
کہ ایک معاملہ بیع میں دوسروں کی قید لگا جائے

بیع سلف کے ضمن میں کسی چیز کی جو آئندہ تیار ہونے والی ہو پیشگی نقد پر دے کر بیچ کر لینا۔ اور دوسروں کا منہم بہتے کہ باغ ایک نرس چیز کے حقوق پر اپنے لیے مخصوص کر لے اور دوسرے کوئی اور غار ہی شرط لگا دے مثلاً آگس چیز کو تیس گیسو یا منظور ہو تو سب سے ہی دوسرا بیچا۔ نیز میں اس شرط کے ساتھ تیس سو چیز بیچ ۱۰ ہون کر اپنی قلوں چیز کے سب کر دیا
فلان کے یہاں میری سفارش کرو

اسی قاصد یہی معاملات کی بھی مخالفت کی گئی ہے جن میں عرضین میں سے کسی ایک کا اختیار سروسا کر کے اس کے ماتھ میں دوسرا شرط لگائی، قیمت اختیار کے قبضہ میں نہ ہو یا چیز کے ماتھ میں دوسرا شرط لگائی دوسرے کے اختیار میں اور اس کا ضمن نفی جن اس سے پرہیز کیا ہو یا ابھی عمل شروع نہ ہو اسی صورت میں بہت غلطی ہے کہ ایک قید کے بعد دوسرا قبضہ پیدا ہو جائے یا ازنی غلطی کو دھوکہ اور نقصانی پہنچ جائے اور یہ واقعہ کہ جب تک کوئی چیز قبضہ ماتھ میں نہیں ہے قبضہ اطمینان دے کر دیا جائے کہ وہ قبضہ میں ہی جائے گی۔ لہذا اگر ان حالات میں بیع منع ہوگی اور مشتری نے قید کا مطالبہ کرنا تو اس کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کہ اگر وہ دوسرا دھوکہ دے گا پھر اس طرح مخالفت کی گرم باتیں

کامیابی پیدا کرے۔ اس مقصد کا قیغ قیغ کرنے کی خاطر آنکھوں میں آنسو بہا کر سہمے ڈرا جائے۔
 کہ جو چیز تباہ ہے اپنے دشمنوں میں وہ بھی اس کی بیخ کن کرے۔ دوسرے ارشاد میں ہے کہ جو کوئی
 گنہگار طبیعت اس وقت تکسیر بیخ نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے قبضہ میں نہیں کر لیتا۔ یہ حکم
 صرف گنہگار کے ساتھ قصص میں نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ نیز آپس میں شے کی بیخ سے منع کیا
 ہے جس کے متعلق تاریخ کو قبضہ کا لفظ جو کر آیا دوسرے دن موجود بھی ہے یا نہیں یا میں اسے
 پا سکتا نہیں یا نہیں۔

اس طرح مذاج نے چہ چہ میں کہ ان معاملات کو حل کیا ہے جو مکرر نما میں پیدا کئے گئے
 ہوتے ہیں مثلاً وقت کے کچے پھولوں کی بیخ کا قرب میں عام مذاج تھا اس کے متعلق حضرت
 زہرا بنت ابیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہم اسی فریاد زنت کرتے تھے انہیں جب آفات بھری پھولوں
 کو نقصان پہنچا دیتے تو آپس میں لڑائی مکرر کرتے تھے۔ منبری قیغ کی اورنگی کے خلاف جنت
 پیش کر کے کہ پھول پکے سے قبل ہی خراب اور سڑا گل گئے اس متعلق فرما کر کے انصاف کے لیے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت فرمادی کہ وقت پر گئے پھول پھول اس وقت تک نہ بیکے جائیں
 جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائیں۔ اسی منبری میں اسی وقت پھولوں کو توڑے۔ اس
 مخالفت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے۔

ارایت اذا منع الله الشمسہ بدایا حنہ
 احد کما حال اخیہ
 کہ اگر تو چیر کر کسی شے کے عوض اپنے بھائی
 کا مال پھولوں کی قیمت لیتا ہے۔

یہ اس طرح کی بیخ میں ایک قسم کا دھوکا پوشیدہ رہتا ہے۔ کیونکہ پھولوں کے خلاف بیخ
 کا غرض یہ نہیں موجود ہے۔ اگر وہ حق خلاف ہو جائیں تو فریاد کریں کہ قیمت تو ادا کرنی پڑے
 گی اور اس کے عوض سے کچھ بھی نہ ملے گا۔

یہ فریاد زنت کے معاملات میں مسابقت (COMPETITION) کی انہی صورتوں
 کو دیکھا گیا ہے جن سے لوگوں کے درمیان حسد و عناد پیدا ہونے کا باعث ہوا۔ انہی
 کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پیش قدمی کر کے دوسرے لوگوں کو کتاب و دق سے غورم کر دیں۔

لا تغفلوا لربكم جميع ولا لجميع
 ایک شخص دوسرے شخص کی بیعت میں ممانعت کیلئے اپنی
 اصل سوا علیہ و لا تا حبشوا علیہ و لا یمنع حقیرہ
 اور انھیں وہ سبوں کو خریداری سے روکنے کے لیے بولی نہ پڑھائی جائے اور خبردار گاڈن
 و سنگل طرف سے بیعت کا متنازعہ نہ بنے۔

ای بیعت میں سے مخریضہ کی بیعت کا مقصد یہ ہے کہ گاڈن و سبوں کو بیعت و ممانعت
 شہر میں اگر لوگوں کے مداخلت و ممانعت کرنے کا موقع ملتا ہے بیعت آڑھتے ہیں اس کا مال نہ کر
 نسبتاً زیادہ قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں یہ عام باشندوں کے لیے نفعی کام ہے جب سے اور
 اس سے خود گاڈن و سبوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ زیادہ غائبے کا بیعت کر کے آڑھتے
 حال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے چھٹے سبوں کا نفعہ مشکل ہو جاتا ہے نیز یہ کہ بعد
 تعلی کی ترقی کے لیے بھی مضر ہے کیونکہ گاڈن و سبوں کا ہر بار مال سے کٹا اور غرق کیا اس
 سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ نفع کی خاطر مال کو مدد کر رکھیں۔

۱۱۔ ایچے طریقوں سے نفع کمانے کی کوششیں ممنوعہ ہیں کیونکہ جو ممانعت اس کے لیے
 موجب نقصان و تکلیف ہوں مثلاً نفع کو قیمتوں کی خاطر بیعت کرے اور مدد کرے
 خود غرض نفع میں ہے اور اس سے تعلی میں خرابی واقع ہوتی ہے، اس کے متعلق
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ممنوع حاکم فہو حاکم علی، جس نے احکام کیا وہ گناہگار ہے
 اور الجواب عسوف و لا عسکر عدوی، ایک کرنے والے کو منع ملتا ہے اور احکام کرنے
 والے کے حصہ میں نیست آتی ہے۔

۱۲۔ ایچے نام معاملات ممنوع ہیں جن میں ایک شخص دوسرے شخص کو مدد دے کر نفع
 کمانے کی کوشش کرے مثلاً اپنے مال کا بیع چھپائے، یا اس کا مال جتنا اچھا نہیں ہے اتنا ظاہر
 کرے، اسی سلسلہ میں برہنہ یہ ہے کہ

لا تغفلوا لابل والفقراء من بنائنا علیہا
 اور ان کی دیکری کو بیچے بہت اس کے غریبوں میں
 لیسہ ذلک فہو یضیع النظر میں
 اور اس میں کہہ دے کہ کو خریداری کو زیادہ دے

ہمدان بچھڑا اے رضیہ اس کے پاس
 حلال کھجے اگر کیا جائے لڑیا اگر اختیار
 مخطیاتی تھا وصال من تصور میری
 بے کرتی دی دنگرا نکھ دیکھ اور پسند
 صا خاص طاعن صا صا صا
 اسے تو نہیں کر دے لیکن واپس کر تھمت
 وہ ساتھ ہی ساتھ ہیں میری گویا ہیں اس دور کے لڑائی دے دے ہی اس نے پھر ثابت
 ایک دوسری عادت میں بے کسار تھتیں میری تھتے لیکن وہ نہ پادہ تھتیں غور ہو شفا
 شام گہری اگر وہ عباد میں زیادہ تھتیں جو اتحاد

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی طور پر دل کرا چھا جانے کی بھی جو
 زمان ہے ایک شخص نے گھونٹ کر پانی سے ترک کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔
 اذہو جعلتہ فرق الطاعن من یروا الناس من فتن فیس من کیا تو نے اس کو
 اوپر سے تر نہیں کیا ہے کہ لوگ دیکھ کر دھوکا کھائیں؟ جو شخص دھوکا دینی کرے اس سے برا
 کرنا واسطہ نہیں

۴۔ ایسی چیزوں کی بچہ میں عام ہے جن کو اللہ نے سب انسانوں کے لیے مباح کیا ہے۔
 مثلاً جو پانی قنداقی طور پر ہم دیکھ اور نظر دیکھ کر تک پہنچے وہاں جو اس کو کرنی شخصیں دیکھ لے
 اور قیمت لے کر دسواں کے لیے پھرنے۔ یہ اللہ کے مال میں جلیں جس جن کے تصرف کر رہے
 اور اس میں بدگمانی خدا کی ضرور ممانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آجائے کہ نہیں صلی اللہ
 علیہ وسلم میں بیع فضل اللہ۔ دینی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے
 لانا پانی کر قیش دینے کی ممانت فرمائی ہے، اسی طرح قنداقی جگہوں میں جانوروں کے چھنے
 پر اجرت عائد کن بھی مخرج ہے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے
 گا، اللہ بھی اس سے بھیے گا کہیں۔ تھ کر اپنے فضل سے اسی طرح عروم کر رہی ہیں جن طرح تھ
 تو لگا کہ اس فضل سے عروم کیا جس کے جانے میں شریک نہ ہو۔ مثلاً ایک بار حدیث میں ہے
 کہ پانی اور چارہ ہر گاہ کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں سب مسلمان شریک ہیں۔

چند اصول پابندیاں :-

مذکورہ بالا حدود کے علاوہ چند اصول پابندیاں اور ہیں جو تجدیدی معاملات پر عائد کی گئی ہیں تاکہ بڑھتے چلے ایک سرسری نگاہی پر بھی ڈال لی جاسکے۔
نامائز شرطیں داخل ہیں :-

بیع مفردہ کے متعلق بعض مخصوص احکام اور پابندیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں ایک عام اور اصولی بات بیان کر دی جاتی ہے۔ شارع کا فرمان ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، باطل ہے۔ لیکن اس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شرط جس کی قرآنی میں صریح اور مخصوص احکامات موجود نہیں ہیں۔ باطل ہے۔ بلکہ اس کا منہم یہ ہے کہ ہر شرط قرآنی میں تصریحاً منکر و قریب سے دی گئی ہے یا جو مدعی قانون اسلامی کے مخالف ہیں وہ شرط باطل اور نامائز و حقوق ولایت کی بیخ نامائز ہے۔

حقوق ولایت کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اسلام میں قانون نامائز ہے۔ کیونکہ قابل خرید و فروخت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو حاکم اور شاہد ہو۔ ولایت کے حقوق کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ذاتی اور محال چیز ہے۔ نیز ولایت نسب کے تابع ہے۔ جس طرح نسب کی بیخ اور بہرہائز نہیں اسی طرح ولایت کی بیخ اور اس کا بہرہ بھی نامائز نہیں۔

یہی دین میں قسم کھانے کی ممانعت :-

جہاد کا دہار میں بات بات پر قسم کھا کر ایک عام شیوہ سا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اس میں برائی کے مدعیوں میں ایک تفریق قائم کر کے دہرہ دھوکا دیا جاتا ہے اور دوسرے اللہ کا نام ایک کھیل ہی جانتے ہیں اور اس کی حقیقی عظمت کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ خدا جہاد ہے۔ اس لیے شارح نے فرمایا ہے کہ الخلف یشتغلون بالسلعة مسعفة عبرة و تجددت میں قسم کھا کر گواہی کی نکاس کا ذریعہ ہے تو کائنات میں بے برکتی کا بھی ذریعہ ہے اور یہ ایک کھلی جہنی حیقت ہے کہ اسلام اپنے پیروں میں اس ذمہ ہر دم معاملات کو کرنے بلکہ سا اثر بھی دیکھتا ہے نہیں کرتا اور حکم دینے کے واسطے جدت جہد و اگر خرید و فروخت کرتے وقت ذہان کے بہت سے فضول افہام اور نامائز نہیں نکال جا سکتے ہیں اس لیے

بیچ کے ساتھ کچھ صدقہ بھی دیا کہ وہ صدقہ کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہاں فضول گزریں اور
فقیہوں کا کفارہ ہو جائے۔

سوتے اور چاندی کے سکوتوں کا مبادلوں۔

اگر کوئی شخص اپنی چیز کو دیندار سوتے کے ٹکڑے کے حساب سے جیتا ہے لیکن دیندار
کے بجائے صدام دیندار کے ٹکڑے کے حساب سے تو اس کا حساب اس کی اجازت دیتا ہے
لیکن دینداروں کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہ ہم کی قیمت دہی دانی جیسے جو اس دیندار میں تھی
دوسری یہ کہ اگر بعض معاملہ اسی وقت چھٹا کریں، لیکن جیسا کہ سوتے سے پیسے اس کے درمیان کوئی
بات تصدیق حسب ذرا غنی ہو۔ مثلاً اس ہر کا تصدیق کر گئے وہ معاملہ کے خاتم مقام کے صدم
ہوں گے ہزاروں پر چھوڑ دیا گیا ہو اس قسم کی کوئی امداد نہ مستحق میں ملے ہوئے
کے لیے اٹھا رکھی گئی ہو۔ اگر اسی شرطوں کو پورا دیا گیا جائے تو باوجود اس کی اجازت نہیں
کہ دیندار کے بجائے قیمت میں صدام سے کیونکہ یہ صورت نزاع پیدا کر دے گا احتمال دیگر
ہو کہ اس کے معاملہ صاف امداد کیس نہیں ہوئے پانچ۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت۔

ناپ تول میں ڈھکی باندھنے کی سخت ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول سے
دھکی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم صدامی چیزوں دے پٹے امداد تولنے کے جتنا دیندار
بنائے گئے ہو میں کے دل پر بیت سی کیس تو میں جاک بگائیں۔ یعنی ناپ تول میں دھکی
اور قسط کا پورا پورا امداد کرنے کی وجہ سے کمی ہی تو میں جاک بگائیں میں مثلاً توڑم
شعبہ جس کا وزیر جاک حشر قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے پس ہر مسئلہ کو اس فیض
اور ہر معاملہ سے بچنا چاہئے۔

نیزوں کا کھانا مقرر کیا جاتا ہے۔

تھانہ کدہ ہر میں ایک سوال حکومت کے اختیارات کا آتا ہے کہ آیا وہ انجیل کی
جست کا جبری قیس کر سکتا ہے جس کے مطابق بیچنے پر اہل تجارت مجبور ہوں یا اس کی
فائز تجارت کا جو اس طرف ہے کہ جو اس معاملہ میں آزاد ہیں۔ حکومت کو ان کی

آنادی میں حالت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ تاجروں نے چیزوں کا بھلا بیٹ چیزا دیا ہے، آپ ان کی قیمتوں کا حساب تعین فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتوں کا مقرر کرنا اللہ ہی کا کھٹانا، پر خداوند اللہ کے اختیار میں ہے، میں بیس پسند کرتا کہ میں خدا سے اس حال میں عرض کر کسی بے نظم کرنے کا بار میری گردن پر ہو اور وہ اس کے حضور دعا دے گی کہ سے اس کی وجہ بہتے گا کہ وہ ایسا معاملہ درخ میں نہیں کرے جو تاجر اور خریدار دونوں کے فیض نقصان کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو حتیٰ کہ کسی کی ایک ذرہ برا بر حق تلف نہ ہو، آخر کیا ممکن ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے کوئی حکم صادر کرنے سے اجتناب فرمایا تاکہ آفت نہ چل کر ملاء اور حرام اس حکم کو اپنے لیے سند نہ بنالیں اور اس کی اثر میں جب چاہیں اور جس قدر چاہیں چیزوں کی قیمت گٹا بڑھا دیں۔ تاہم اگر حکم کھو تجارت پیشہ لوگ لوٹ ہی پر آتے ہیں اور چیزوں کو بہت گراں کر کے لوگوں پر عرصہ حیات تک گراہی تو حکومت کے لیے مائل ہے کہ وہ حرام اور صالح قدر کے پیش نظر اپنی اس غور و خفا درٹ کھسٹ سے باز رکھ کر چیزوں کی قیمتیں نہیں کرے۔

احکام میں ہے۔

اب جب جو اصول پہلے بیان کیے ہیں ان کا تعلق اسلامی قانونی جدت کے سبب پہلے سے تھا۔ بین الاقوامی مسائل کے بعد جدید میں لوگوں کو ان کی تجارتی طریقوں سے بہت چاہیے اب ہم اس قانون کے اشیائی پہلو پر ایک اجماعی گفتگو کر کے جائیں گے کہ شارع علیہ السلام نے مختلف موضوعوں پر تجارتی معاملات میں کیا بیانات فرمائے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی شخص دھشت خریدے اور اس پر چھل بھی لگے ہمنے ہوں تو وہ چھل بیچ میں شامل دنگے جائیں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در شاہ ہے کہ اگر کوئی شخص بکری کا دھشت خریدے تو اس پر لگی ہوئی بکری پر معاویہ بیچ میں شامل نہ ہوں گی بلکہ وہ بیچنے والے کی ملک مان جائیں گی تاہم اگر دھشت خریدے تو دھشت میں نے ان بکریوں کو بھی معاویہ میں محسوب کر کے تصریح کر دی کہ وہ بکری کا دھشت ہے اور اس دھشت کو بکری ہے اور چھل

اس سے ایک دایہ بڑے جو فرید کی تک میں گئے سے بچے درخت پر لگی تھی دہنا اس کی
 حیثیت میں مال کا سبب کی ہے جو کسی گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے ظاہر ہے کہ صحن یا گھر کی
 فرید درخت کا اثر اس مال پر کچھ نہیں پڑتا۔

اس سے یہ قاعدہ نکلے کہ اصل کی بیج میں فروغ شامل نہ ہوگی جب تک کہ فروغ کے
 متعلق مسائل میں تصریح نہ ہو۔

۴۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو فرید نہ سمجھے اور کچھ روز کے بعد اس کے کسی سبب پر مطلع ہو کر
 واپس کر دیا ہے تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں فروغ اس نے
 اس چیز سے اخذ کیا ہے، مثلاً اگر مکان تھا تو اس کا کاروبار مول کی ہے، اس کے بارے میں
 کیا فیصلہ ہونا چاہیئے۔ آیا اس چیز کے ساتھ وہ شخص بھی اصل تک کو لے کر آیا چاہیئے یا نہیں؟
 اس مسئلہ میں اب میں یہ اصول قرار دیتا ہوں کہ اگر فروغ اس کا ہے تو
 نقصان کا ذمہ دار ہے، اس قاعدہ کی ایک نکتہ فروغ کا سبب فروغ ہے کہ وہ اس چیز کا اس وقت
 میں ضائع رہے۔ اگر وہ چیز اس کے قبضہ کے زمانہ میں ضائع ہو گئی ہو تو وہی نقصان اٹھانا
 اپنا واجب رہے اس کے نقصان سے پہلے کہ وہ اس سے ترسنت ہو، پس یہی اس کے حق میں
 ہونا چاہیئے۔ حال ہی میں اگر باغ کو اس شخص کا حق مدعی قرار دیا جائے تو فریقین کے درمیان فروغ
 کی کوئی دوا دینی پر متوجہ پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، لہذا یہ قاعدہ فروغ کے لیے ہی مصلحت
 کا اعتبار ہے جسے اس حق کا مفاد فرید داری کو قرار دیا جائے۔

اس میں اصول بات یہ ہے کہ شخص کا حق، جیسے نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ ہوگا۔
 ۵۔ اگر فریقین، ایک اور شری میں باہم کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے اور حق فریق
 کا نام وراجی اصل حالت پر موجود ہو اور کسی ذریعہ کے اس اپنے دعویٰ پر لگائی دے اور
 ایسی صورت میں باغ کی بات دلی جائے گی تا آنکہ حدوں کی نقد جھگڑے ہو جائیں۔ یہ
 خدشہ کا سبب ہے کہ اس نے جھگڑے کا مفاد نہ دیکھ کر دیا ہے
 اس قاعدہ کی بنا اس پر ہے کہ کوئی چیز اپنے قبضہ کے قبضے سے صرف اس صورت میں نکل
 نکلتی ہے جب کہ فریقین کی باہمی رضا سے کسی کے ساتھ معاملہ بیچ لے ہو جائے۔ ۶۔ اب چونکہ

یہی یہ صحت حال یہیں پائی گئی اور غلے کے بھلے آپس میں اختلاف ملنا ہر جگہ ہے اس لیے
مساحہ کو رقم سمجھ کر غلے کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے نیز اعلیٰ درجہ کی بھی
مہنگی اس طرح کی قیمت دی جانی چاہئے گی جو باغ کی ہے۔ ان خریدار کو العتبہ اختیار
ہے کہ اس قیمت پر چاہے چیز سے یا دے کر کہ مساحہ بیچ کے انعقاد کے لیے جس طرح فرقی
اولہ باغ کی یہ شرط ہے اس طرح فرق ثانیہ خریدار کی بھی شرط ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص بیچ کے طور پر کوئی چیز خریدے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس
چیز کی مقدار اور قبضہ کرنے کے وقت کی قیمتیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طریقہ دیکھتے
تو لوگوں میں اس طرح کی بیچ کا بنیاد رکھتا تھا۔ لوگ نہ یہ بیچ کر دے دیتے اور نہ وہ بیچ
تین سال بعد پیدا ہونے والے بچوں کو خرید لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی
الحدہ اتنی شرط لگا دی کہ اس چیز کی مقدار یا وزن متعین ہو۔ نیز یہ صاف صاف ہے کہ جو
کچھ کسی وقت خریدار کو وہ چیز دے گا۔

۵۔ فرق کے لین دین میں تحریری دستاویز اور شہادت کی سخت تاکید ہے۔ چار چیز تھیں

یہ تھیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ
بَعْضُكُمْ إِلَى آخِي فَاكْتُبُوا لِكُلِّ بَيْعٍ

قرض کا مساحہ ساشی احمد میں گواہوں کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے ایک طرف
ساشی احمد بیعت کے پیش نظر قرض کے جبر کوئی جہد کار نہیں، دوسری طرف یہ دیگر مساحات کی
نسبت بہت زیادہ نواز آفریاد ضرورت آفریاد ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
ضرورت کے ساتھ قرض کے مساحات پر گواہوں نے اس میں غلبہ تحریریں دینے کی سخت تاکید
فرمائی ہے اور گواہوں کی شہادت کی سخت تاکید کر دی ہے۔ ہر اسی ضمن میں نیز انیس مساحی
مزدوروں کے باعث دھن اور کھدو وغیرہ مساحات کی بھی اہمیت دے دی ہے۔

مضامین یا شرکت کے معاملات :-

اچھا بیان کیا جاتا ہے کہ نسل انسانی حق بطریق برائی ہے اور اس کا مساحی مساحی

وقت تک من پس ہو سکتا جب تک کہ اس کے علاوہ میں باہم تعاون نہ ہو اور جو چاہے خود اپنے
تعاون کو بھاری کرے یا کسی تعاون کو ختم کرے یا کسی کے اندر ہمیشہ موجود رہے یا کسی تعاون
اور شریک کی مندرجہ ذیل قسمیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ عداوی کوئی تجارتی کام اور اس طرح پر شروع کریں کہ ایک کامیاب کام دوسرے
کی علت اور مانع حسب مساوہ عدول تقسیم کر لیں اس کا اصطلاح میں مسابقت کہتے ہیں
۲۔ عداوی کو اس طرح تجارت کریں کہ سرمایہ میں عدول برابر کے شریک ہوں، ہر
ایک جو کچھ بچے یا خریدے "سوالی" اس میں شریک ہر حق کو عدول ایک دوسرے کے خلاف
ایک ایک دوسرے کے خلاف عام ہوں اور جو پار میں جو فیض بحال ہے عدول آپس میں بھٹکتا
تقسیم کر لیں اس کا نام شرکت مفاد نہ ہے۔

۳۔ عداوی کی صیغہ سرمایہ سے جملہت کریں جس میں عدول کے حصے برابر ہوں اور جو کچھ
اس سرمایہ کی ملک خرید و فروخت میں دوسرے کا عالم تمام ہو لیکن ایک دوسرے کا خاص
اور کچھ نام نہ ہو کہ بعض شریک کار جو سب کی دوسرے جو کچھ ایک پر اور دوسرے سے
طلب کیا جائے اسے شرکت عدول کہتے ہیں۔

۴۔ عداوی اس طرح تجارت شروع کریں کہ سرمایہ ایک کامیاب سرمایہ شریک بعض اپنی ذاتی
شخصیت سے کام لے کر دانستہ اور عدول حاصل کرے اور عدول لے کر اسے جیسے اکثر عدول ادا کرنے
کے بعد فیض باہم تقسیم کر لیں اس کا نام اصطلاح شروع میں شرکت وجود ہے۔

۵۔ ایک شخص اپنے لیے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے لیے تجارت کرے اسے "وکالت" کہتے ہیں۔

۶۔ دوستی جیسے عداوی کو کام کریں بلکہ جو کچھ حاصل ہو آپس میں بانٹ لیں۔

۷۔ شرکت عمل ہے۔

۸۔ ایک شخص کے بارے کی دیکھو مجال امتداد پاشی عدول عداوی کہہ اس بارے جو ہیں
پیدا ہوں وہ ان میں سے حصہ لے لے آئیں اسٹی میں مسابقت کہتے ہیں۔

۹۔ زمین اور بیجا ایک عداوی کا جو عدول پہل نیز کاشت کرنے کی جملہ امت دوسرے عداوی

کی اس طرح جو غلط پیدا ہو اس میں مدخل شرک نہیں اس کا نام "مزدروت" ہے۔

۱۔ ایک شخص کی بعض زمینیں جدا جدا چچا، بلی اور بیل اور کت سب حصہ کر کے جدا کرتے ہیں۔ "مزدروت" کہتے ہیں اور یہ مدخل مزدروت ہی کی ایک قسم ہے۔

۲۔ مزدروت ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زمینیں درج اولیٰ مدخل سب کچھ ایک ہی آمد کا ہوا اور دوسرے کی طرف منت ہو۔

معاشرتی نظاموں کے شرکاء کو کی بنیاد میں انسانی اوصاف کی وضاحت کی دوسری صورتیں بھی اسلام میں جائز ہیں۔ انسانی کے لیے یہ تمام امور دنیا کی ایک قسم کے طریقوں میں جو شرائط کے احکام ہیں ان کے لیے یہ پابندی کی جائے، بجز ایسے معاملہ اور انسانی شرائط کے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والی ہوں۔

معاملات میں فضل اور فیاضی۔

یہاں ایک اور اصول قرار نہیں دیا جیسے پہلے میں اس کا تعلق معاشرتی معاملات میں خود غرضی، علم صدق اور ان کے کی حد تک تمام سے متعلق لیکن اسلام نے عرف اس کے ہی پر مکتبہ ہیں کچھ بلکہ اس سے معاشرتی معاملات میں فضل، مزا حاصل، "نہا من مایکد اسما حادہ" کی مدح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں تجربہ کر بھی معاشریات کا کام ترین جزء ہا دی ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے شارع کا بارشادہ نظر ہو۔

رحمہ اللہ وجعلہ منہ ذللاً
اور قرآن کا تعلق کہ تعلیم موت اور زندگی

کے کام ہے

کی خلق اور خود غرضی میں کوئی کا وہاں ہی ذریت کا گریا ایک نظریہ عام ہے لیکن جو کہ ایک طرف تا جو کہ نفس پر اس کے ہر سے اثرات پڑتے ہیں، دوسری طرف نظام تمدن کے حق میں یہ موت حکم نہیں، اگرچہ یہ چیز تمدن کی دشمن ہے اور تمدن ہی پر مذہب کا دامن ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرنا امت اور انسانی کی ترقیب ہی ہے۔

اس مقدمہ کے بعد ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو چھاس کا بھان، خرید، یا پسند کرے اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہو، تسبیح کرنے کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو سزا دے گا۔ یہ سزا کی بات تو یہ ہے کہ جب خریدنے سے اپنی صفات غیبت سے ایک چیز خرید لی ہے تو خواہ بعد میں وہ کتنا ہی بھگتے اور اسے پسند کرے یا نہ ہو، باقی ماپیں کر سنبھالیں، نہیں ہے بلکہ چونکہ ایک بھان کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے حضرت معلم نے یہی کوشش کرنے کی اس اخلاق میں اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت و حضرت ایندی کا مذہب جو یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل حالت میں ہو اگر قدرتی روشنی اور ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوں تو اس کے لیے حق نہیں ہے بلکہ اگر بیچ دے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا۔ آنحضرتؐ معلم نے فرمایا کہ یہی کوشش کر کے تمام کو اپس لے لو، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جو اس کے بیٹے کا لنگ لنگ کرے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو اس کے محبوب و صاحب کی لنگ لنگ کرے گا۔ یہ بدلی ہوئی ہی اصول اخلاق و سماعت کام کہ فرماتے ہیں اس احسان اور تہیہ کی قیامت دیتے ہوئے آنحضرتؐ معلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خریدار قیامت آنا کہنے سے چیزیں منسوخ کر جائے اور قیامت آنا کہنے پر قادر نہ ہو تو باقی کو چاہیے کہ اپنی چیز کو اپس لے لے اور اسے قیامت آنا کہنے پر مجبور نہ کرے۔ اس طرح آپ کا یہی ارشاد ہے کہ اگر قرظی ماہر لنگ دست ہو جائے تو قرظی خواہ کر بچا قرظی صاف کر دے یا بیچے یا کم مطالبہ میں نرمی کرتے ہوئے اسے ادا کرے گا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مدد فرمایا کہ اجمال سے غصہ نہ رکھے گا۔

اس کے برعکس اگر قرظی ماہر قرظی ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر قرظی ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، دوسروں کو چاہیے کو اس پر دباؤ ڈال کر صاحب بیعت کرنا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم تمنا کرنا یا ٹال مٹول کرنا میں ریت، اصل کو ظلم و انصاف ہے۔ ہاں اگر قرظی مدد کسی دوسرے شخص کا حال دیکھے تو اس کا حال بدلی کر لینا چاہیے۔ اس دوسرے کو اس کا صاحب ہے کہ اگر قرظی خواہ کر بہ امور نہ کرے چاہیے کہ میں تو تجھ سے وصول کروں گا۔

اسی طرح کی خاطر قرآن سے مسلمانوں کو بار بار وصفت پر ابھارا ہے کہ اللہ حکم دے گا کہ
 محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس میں سے اپنے قریب اور دور بھائیوں پر بھی خرچ کرے
 اور اس کے لئے دین کے اپنی کے ساتھ کرنی صحابہ کے پیش نظر ہو۔ پھر ایک ایک
 چیز لگا کر دے گا کہ ان صفات کو ان کے صحیح معانی میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ صحابہ
 یہ ہیں۔

إِنَّمَا أُعْطِيَ نَبِيُّكَ وَنَبِيُّكَ وَأَنْتَ نَبِيُّكَ
 صفات تو صرف فیروزہ، مسکینوں، یتیموں،
 قَوْمًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ذُو الْأَرْبَعَةِ أَهْلٍ
 کہ جو بنی اسرائیل کے لئے مسکینوں، یتیموں،
 قَوْمًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ذُو الْأَرْبَعَةِ أَهْلٍ
 کہ جو بنی اسرائیل کے لئے مسکینوں، یتیموں،
 اللَّهُمَّ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
 کہ جو بنی اسرائیل کے لئے مسکینوں، یتیموں،

لیکن صفات کے ذریعہ سے صرف قرآن اور احادیث میں ہی کے ساتھ احادیث اور روایات کا
 مطالعہ کو کرنا ہے۔ کھاتے پیتے مسلمانوں کے ساتھ انجیل اور کتاب کا ذکر وہ یہ نہیں ہیں
 تھے۔ اس لیے اس کی کو پار کرنے کے لیے شروع سے ہی اور تھوڑے پچھلے کی تحقیق کے لیے میر
 اور قریب کے ساتھ رشتہ، اوقات و وقت کو طے کر کے قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
 ہے کہ ان دو امان الحدیثیہ منہجہ احادیث، ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر دیکھ کر
 دیکھ دوں کہ کیوں سے صاف کرنا ہے، اور یہ ایک اور دقت ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ
 اور ان کے کاموں کی جو یہی وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دیکھنے والا اپنے دل میں اس
 کی جگہ دیکھتا ہے، چنانچہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر شروع سے چلے جائیں کہ اس کی نسبت
 نہایت عزت ہے، خواہ وہ کتابیں جو یہ ہیں۔

صفہ اور جبر میں فرق یہ ہے کہ صفہ اور جبر اللہ ہر جبر ہے اور جبر اور جبر اس شخص
 کی طرف سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ چیز بھی انسانیت اور مصالح نفسی و دنیوی کے لیے
 اہمیت کا کم نہ رکھتی ہے کہ اگر اس کے خلاف سے سوسائٹی کے افراد میں صحت اور انسانی
 ذہن و دست اہمیت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں
 شخص کے پاس جبر آئے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دے گا کہ وہ بھی اس کا جواب دے

اور اگر استعداد نہیں بلکہ توجہ دینے والے کے حق میں غیر تقسیم کے کلمات کہتے ہیں۔
 کہ اگر اس کی حدود کی کاٹگری انا کر، جو جیسے گا۔ لیکن جس نے یہ بھی دیکھا اس نے سخت تنگی
 کی راہوں میں گئے ہیں۔ دینے میں اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر کائنات کی اس کی مثال اس راہ
 کا رنگ کی کسی جگہ سے سو سے پر تک فرقہ زاد میں دکھائی ہے۔

جب کے جواب میں یہ یہ پہلے میں ایک توجہ مصدق ہے کہ اس طرح دونوں جاہ سے
 قدرت ماضیت کی پیش کش سونگی جو جیہ کا مقصد جدید سے دوسری دم سے کہ ایک کا نظریہ
 یہ کہ کے واسطے افضل ہے اس سے ان سے کہ کوشش کر لی جاوے کہ اس کا نظریہ نچا در وہ جہ
 لیکن اگر واقعی وہ اس کی قدرت نہیں بلکہ تو کم سے کم اسے اپنے کلمات سے دوسری کہ کہی
 چیز میں انجام کے لحاظ سے یہ دینے کے برابر ہی ہے۔ لیکن اپنے کلمات سے دوسری کہ کہی
 یہ بھی نہیں ہے کہ بلکہ یہ کہ اندر نظر لیں کے بلکہ باطن شروع کرے۔ اس کا مسئلہ طریقہ
 شریعت نے نہیں فرما دیا ہے چنانچہ ایک حد تک میں آج سے کہ میں شخص پر کوئی اس کا کیا
 ہوا وہ اپنے نفس کی جگہ ایک اندر فرما کر دے کہ اس نے نفس دکھا کر دوسرے دوسرے کا
 کہ وہ شریعت کا مقرر کیا ہوا یہ طریقہ انہماک نظر سے ان نقطہ نظر سے اپنے اندر تہاں نہایت
 خاصیت اور اتصال رکھتا ہے اس پر اس میں اس طرح فن اور تہاں کی وہ ہیں ہے اس
 میں بھی جن کہ اتنا ہی جاہ خلقی اس کو ان تہاں ہے۔

یہ دیکھ کر آپ نے بجا جاہت ہی ذیل اور کہ حرکت ہے۔ یہ ساری تہاں سمجھنے میں
 کہ کسی چیز کا جسم کے پیر سے دیکھنے کے بلکہ اس کے کسی سے کہنے کے کہنے کے ہائے ہم
 و مسدود کا ایسی ہی حرکت دیکھیں جس وقت کہ خود کہ یہ مثال کی قدر میں بر حقیقت ہے۔ یہ
 ایک شخص اپنی جہ سے اپنے بلکہ ایک حد کی کہہ کر دیتا ہے اور پھر اسے کہہ دیتا ہے۔
 تو آخر کوئی چیز اسے اس میں پر آتا کہ کہی ہے۔ اظہار ہے یا تو وہ تہاں تک بلکہ دل اور
 نہیں تھا کہ اس کی عقلی جذبہ سے تا کہ ہر ایک چیز کہنے کے بعد اسے اپنی حرکت پر
 اس کی آواز ہو گا اور اب اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس شخص کہ کہی اس نے کہہ کیا تھا
 تک کہ اس کے نفس میں پھر اسے ہر گاہ وہ دونوں دوسرے میں سے خود کہنے وہ بھی ہو

ہر ایک کا غنا اور شمع با اختلافی اور خلعت ہی ہے۔ علماء اور اہل معاشرتی مصالح کے حق میں وہی دنیا کا غنا غنیمت نہیں جتنے اس کا واپس لینا اس کے حق میں ضرر ہے۔ اس سے اسی شخص کے دل میں نفرت کی آگ تیز کے پیر نہیں رہا لیکن۔ دھت سے اپنی نیت، جنگ تصور کر کے اور اس شخص سے اس کا مستقل برہنہ ہو جائے گا۔ انتقام پر اس کا بغیر ہے۔ اس نے ایشیادہ خطرہ کی دھمکتے کسی شخص کے لیے۔ لگاں کی کٹائی ہے۔ ہاں نہیں کی ایک لاکھ کر گن چیز ہے کہ وہ اور دوسرا کر پڑی چھوڑ سے سا کر دیا کر ہے تو گویا نکلے ہاں ہاں کر ایم دہلی چاہے۔

وصیت

وصیت کا علاج ہر ایک اور مقام میں دلالت دہلی سے کہ بھی اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن جتنا کرنی یا جسے لینا کے ساتھ ۔
 ۱۔ آدمی اپنے کسی حادثہ کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آیت کے علاوہ وصیت وصیت حادثہ کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی حلت میں یہاں فرما دی گئی ہے۔
 ایسا فعل کل دس حق حقد ۔ کہ کر کو ان نشانے سے ہر حق اور حق وصیت کا حق خود ہی نہیں کر دیتا۔ اہل مالیت وصیت کے بارے میں بڑی ہی اذرا اور تعریف سے کام لیتے تھے۔ وہ حق ہدایت سے سلاوب ہو کر حق اور وصیت کا ہوش دے اور حق سے چھوڑ دیتے اور حق حق حق اور اس کے حق سے محروم کر کے حد کے لوگوں کے لیے سدا مال وصیت کر دیتے۔ اس کی کوئی اور حق شناسی کا حد وازہ نہ کر سکتی تھی۔ پھر اس کی جگہ ایک متوسط اور متوازن اور صلاحیت سے اس کی راہ متین کہنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وصیت کا زیادہ مستحق ہی شخصیت کو ملے اور اسے جو حق کا حصہ ملے۔ ان لوگوں کے جو بعض خاصہ اسباب کی وجہ سے قریب ہو گئے ہوں۔ لیکن جب قرآن نے میراث کے متصل اور متعلق احکام ان کی فرمائشیں اور ہر ایک حادثہ کا حصہ یا یکہ حصہ کی برکات سے یہ ان کے لیے کی تمام کی ہوتی ہے۔ ان میں کی بیشی نہ ہونے سے ان کے فیضان کی ان کے حق میں معاشرت اور صلہ اور قرابت کے میں مصالح اور حکم کو سر میں رکھا ہے۔ ان کی کوئی ایک نمائندگی میں نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہر کسی حادثہ کے حق میں وصیت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے اور خدا کی حدود و ثبوت کو نہیں گئی۔

وَمَنْ يَتَّخِذْ خُلَفَاءَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ فَلَا وَفِيهِ غُصًّا فَمَا يَسْزِلَانِ نیز اس سے یہ بھی معلوم
ہے کہ خاندانوں کے درمیان بعض اور عداوت کا ایک خوراک جنہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر ہر
دھڑ چاہتا ہے کہ کئے زیادہ سے زیادہ حصے۔ شریعت نے میراث کا قانون منطبق کر کے
ان کی ان خصام خرابیوں کے خلاف کا سدھاپ کر دیا ہے۔ آپ اگر کسی شخص اپنے ایک نام
رشتہ دار کے حق میں وصیت کر سب تو گریا دوسرے وارث کو اس کے خلاف نفرت اور بغض
و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔

۴۔ وارثوں کے لیے کہ ہم کو وہ تہائی ملے جو بڑا ضروری ہے۔ وصیت کرنے سے کہ زیادہ سے
زیادہ اپنے ملے کا ایک تہائی حصہ وصیت کے ذریعہ سے میراث وارث کو دینے کا حق ہو گیا ہے۔
سنت نبوی الی تمام اس سلسلے میں مرتبہ بارگاہِ رحمت میں عزت کیا کہ میں بہت بڑی عدوت کا ایک
ہوں (میں ایک لڑکی ہے جس کے علاوہ اور کوئی میراث وارث نہیں) تو میں کس قبیلہ کی
وصیت کر لیکن میں اپنا نام ملے کی (نصف کی یا ثلث کی) آنحضرت مسلم نے فرمایا: ایک تہائی کی
وصیت کہ واسطہ بہت ہے تہا، اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑا اس سے میراث کے تمام
انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ لڑکی پر بار ہوں۔

۵۔ مال مراد کہ مکمل عدوت اور سخت تو ضرور تھا اس کے قریب رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ عدوت
کے لیے اپنے ملے کی وصیت کرے تو اقرباء کی کوئی بڑی حق کھلی ہو رہی ہے اس کے علاوہ
خود محنت تہا کا منتفی ہے کہ میراث کے بعد رشتہ دار کو کوئی دنگ باقی ہو دنیا میں اس کے
سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ عزیز لگا، سب سے زیادہ ہمدرد اور مددگار ہے۔
اسی اقول میں آپ بیٹے و بیٹو جیسے ہی وہ تمام سے بڑھ کر ان کی حق کو کھلتے چاہتا ہوں اس لیے
قرآن میں آتا ہے کہ قُلْ اِنَّمَا اَوْلِيَاؤُنَا الَّذِيْنَ اَوْفَوْا بِعَهْدِنَا الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اَلَيْكُمُ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاُولٰٓئِكَ لَا يَصِلُ اِلَيْكُمْ فِيْ شَيْءٍ اَمَّا الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ فَاُولٰٓئِكَ
اس لحاظ سے تو تمام ترک شدہ ہی کو چاہا ہے۔ اگر ہم محنت کی نگاہ حقیقت میں دیکھیں اور ہماری
مصلحت کریں تو اخلاقیات نہیں اس کی حق میں کسی کی حق میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ کسی کے لیے
قریب رشتہ دار ہیں جس نے مدد سے قانونی عداوت نہیں پہنچی کیا وہ جسے کسی کی مدد کا

وقفہ

جزوات ہیں کہ ایک قسم وقف بھی ہے۔ یہ ایک تعداد و تجربہ کی جتنی صورتیں ہیں ہرگز ہیں وہ سب کی سب کسی دکانی شکل میں قبل اسلام میں پہلے نہیں تھیں۔ لیکن وقف کا طریقہ بالکل اس طرح تھا کہ شاہ اسلام علیہ السلام کا غصہ میں اجتہاد بعد میں کے اسلام میں حقیقت و معاشرت کے ایسے مصالح و مفید ہیں جو دیگر اقسام صدقات و تجربات سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک فرد و دکانی کے لیے صدقہ دے لیکن یہ خاص ہر ایک کی حد و حدود پر ہر طرح کے افراد ان کے لیے ہر حاجت مند ہوں گے وہ اس مسئلہ سے گریز کرنا ضرور چاہیں گے۔ پس مقصد کے کمال حصول اور وہ غلو کی نوعیت کے لحاظ سے صدقہ کی اس شکل سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ کرنی والی یا موقوفہ فرما دیا کسی اور دیگر حاجت مندوں کے حق میں اس مورد پر غصہ ہی جیسے کسی اصل میں غلو کی حالت پر ہوا رہے اس میں سے کہ یہی طرح نہ ہو اور بعض اس کے منافی سے حاجت مندوں کی حاجت دوائی ہوئی ہے۔ حضرت خیر بنی اللہ علیہ السلام کو آنحضرت نے ان الفاظ میں وقف کی اہمیت و رحمت فرمائی تھی۔

ان شئت حبست أصلہا اگر تم چاہو تو اس دہان و موقوفہ کی اصل ملک
و قصدت بہا اور اس کا حق اس کے منافی یا موقوفہ کر دو۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے یہ خبر کیا اور اس موقوفہ کو اس شرط پر وقف کر دیا کہ وہ بھی جائگہ ملے جس کے جائگہ کی اس میں میوہ چھوٹی ہو گی، بلکہ بعض اس کے منافع فیروزوں (حاجت مند) فراہم کر دیں، غلاموں، مسافروں اور جہازوں اور دیگر خیریں موقوفہ پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس کا اثر یہ اگر حسب دستور اس کی آمدنی میں سے غلو بھی کچھ اپنے لیے لے لیا کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

اسلام وحدت کا پیام لیکر آیا تھا مگر اس وقت جبیل و تعصب کے انھوں میں بڑا کروہ اختلاف و نزاع کی خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ چند جزئی مسائل نے ہی ہونگے۔ گداڑیوں کا جو طردانِ عظیم پاک کر رکھا ہے۔ ان کی حقیقت پر جب میں نے پوری طریت طرد کیا تو یہ پایا کہ ہر گروہ حق و عادل کے مرکز سے کچھ دور کھڑا ہوا ہے اور جیسے تعصب اور غلو سے کام لے رہا ہے۔ ہر ایک بتا رہا تھا کہ عدل ہے۔ مگر سچائی کی تلاش طلب شاہراہ پر پہنچنے کے بجائے جہنم کی خبروں میں بہ رہا ہے۔ اچھے رحمت الہی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اچھے عدل کی میزبان بھی بخش دی ہے جس پر حق اور باطل کو ٹوک کر میں اعدا ذکر رہا ہوں کہ حق کی سیدھا صاف راہ کون سی ہے، اور وہ اس وحدت کس طرح اختلافات کی غار فارغ ہو گئی ہے، اور قواعد و اختلافات کی بنیاد کیا ہے۔

ابنِ بادشاہ اس خصوصیت کا حادثہ کو دیکھ کر خود ہی معلوم ہوا کہ ان مسائل کی اصل دعوت انہیں سمجھا دی جاتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا۔ کچھ کر رہ گئے ہیں۔ اور ان کا تہذیب و تمدن میں ان کے ختم پذیر کسی کی بصیرت کے جیسا جو شہر و خودی کا اظہار کر رہے ہیں۔

ان میں سے سب سے اہم مسئلہ تقیہ کا ہے۔ اعداء و باطنی تقیہ کا جہاز قریب قریب ملری اُمت کا اجمالی مسئلہ ہے۔ اور اس کے اندر چار مسئلے ہیں، ایسے سب سے کچھ عدل کا کچھ

دیکھ سکتی ہے، خصوصاً انہیں آشوب نہادیں، جبکہ عام قوال نے مگر یہ پرورد اور دوسری جہنم کی بات
 میں طاری ہے، اور میں طلب حق کا کوئی عیش نہیں اور وہ اپنی تھیں۔ شریعت کے قرائن
 انسانی آراء پر قریب کیے جا رہے ہیں، اور مگر جس کا کسی خود پرستی اور خود دانہ کے نشہ میں
 پھنس جاتا ہے۔

تقید کے بارے میں میں قوام کے اس قول سے کہ "ات قرآن اور ہمارا سلف و
 سے تقید حرام ہے اور خود انہیں تقید میں سلف کی تقید سے منع فرماتا ہے۔" لوگوں کو غیب
 فطرت میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم واجب ہے اور ہر جہاں وہ جہاں پر اس کا اطلاق
 ہو رہا ہے، جہاں کہ یہ قول پہلے خود اٹھ رہا ہے، اپنا ایک خاص عمل اور عمل رکھتا ہے اور
 اس کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے:

۱۔ جو اپنے اندر اجتہاد کی رویت رکھتا ہو، خواہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔

۲۔ جو اپنی طرح جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی بات کا حکم دیا ہے،
 یا غلامی بات سے منع کیا ہے، یا وہ یہ حکم ضرور نہیں ہے، اس بات کا علم خواہ اس سے امداد
 قیغ اور منصف کوئی دلائل کے استقراء سے حاصل ہو، یا یہ دیکھ کر کہ اس باب علم و بصیرت کا سوا
 حکم اس طرف جاری ہے اور منصف کے پاس تیس گنا اثریں اور منطقی و فنیہ نتیجوں کے علاوہ
 اور کچھ نہیں ہے، وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ ایسا صورت میں صورت جوئی کی مخالفت کا
 سبب بن کر رکھتا ہو انہیں ہو سکتا ہے یا کوئی چھاپا ہو مخالفت۔

قیغ عز الدین جہاں اسلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"حیرت برآورد ہے ان تعلیم پرست فقہاء پر جو اپنے امام کی اجتہاد کی غلطی سے واقف ہونے
 کے بعد اس کے قول پر سختی سے دھڑکتے ہیں اور اسے ترک کر کے کسی ایسے قول کو اختیار نہیں
 کرتے جو اپنی صحت پر کتاب و سنت و قیاس صحیح کے بے شمار شواہد رکھتا ہو، بلکہ بعض
 اوقات قرینہ دلائل اس انداز میں تعلیم کے اندھے جوش میں ملتا تھا کہ کتاب و سنت کی جو
 مخالفت ہو، اسے جہاں اپنے امام کی اس بات سے ملے، بلکہ معصومیت و اہمیت کے

یہ نصوص شریف کی ایسی درگیب ہیں اور مستند ہیں کہ یہ ہم کو ان سے بڑھ کر تحریفیہام
کی کردہ اور جرت گزشتہ شایبہ کی مل چکے ہیں اور یہ تمام پر گئے ہیں۔

• مصداق میں جس سے بڑھ کر ہر ایک اور حق شناس اور شایعہ قیامت تک نہ آئے ،
لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس عالم دین کو پا جاتے اگلے سے توڑی ہو چلا جاتے تھے۔ نیز اس تحقیق اور
تحقیق کے کہ یہ عالم کی نیل اور کس کا پیرو ہے۔ لیکن اس مسئلہ کے بعد حالت میں ایک غلام
لڑی پیدا ہوئی ہے۔ چار مفاہیم اور ان کے طرز متعلقہ کا ظہور و نہایت اور جانتے کے
اصل مرکز سے اٹھل جاتے ہیں جو کہ صرف ان کے اقبال پر اعتماد کرنا مناسب ہے اور ان کا کرن
قول تھا ہی کہ مکرر اصرار ہے دین و ملت میں گویا جنت و جہنم در آئے۔ اُنہ کا رد عمل بنا گیا۔ جو خود
معلوم ہے اور ان کی سیرات و حال اپنی ہے۔ یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے بلکہ سراسر ملامت
اور باطل کا راستہ ہے۔

امام ابو شامہ کا فیصلہ بھی مسئلہ کے دائرہ میں ہے۔ درج ذیل ہیں۔

• جو شخص فقہ سے نہیں رہتا میرا ہے چاہے کہ کسی ایک ہی امام کے مذہب پر اعتقاد
کے بلکہ جو جنت کے اقبال پر نظر آئے۔ تمام کے مذہب کر حق کا سرواٹا لگائے اور اس
طرح میں اسے جو قول قرآن و سنت سے زیادہ اقرب ہے اس کی تائید کرے بلکہ طوفاً
کے لیے حصول پر اس کی نگاہ ہوگی تو ان کے اندر نہ وقت نیز اسے اُس سال حاصل ہو جائے گی
اور کسی وقت اور اس کے سے دو چار ہونے بلکہ شریعت کی اصل مشاہدہ پائے گا۔ لیکن
کہا جیے کہ حسب کے ملک جہانم سے اپنے ملک کی ایک دیکھ اور اتفاق و نزاع کی انجیر
خط و دایرہ میں سرگزشتہ رہا۔ دیکھ جیے کہ غریب نے تیار کر رکھا ہے کہ یہ کہہ دیا نہیں انفاق
اور اعتقاد میں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے خود اپنی اور ہر دور
امام تقیہ سے منع فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث کی کتاب میں روایت تفصیل سے کیا ہے۔
(۱۲) اپنا حرم کا توڑی اس شخص پر بھی تحقیق ہو جائے جو عالم و علم و دین سے بے بہرہ
ہوئے کی بنا پر تفسیر کرنے میں ترقی بجانب ہی مگر وہ کسی خاص امام کی تقلید اس اعتقاد
کے ساتھ کہ جہاں اس سے خطا اور کتاب میں نہیں ہے۔ اور اس کا امام جہاں کتاب ہے۔

حق ہی ہو ہے۔ نیز اس اعتقاد کے ساتھ اپنی جگہ یہ فیصلہ بھی کرے کہ اس خاص آدمی کی
تغییر پر وہ ہر حال میں قائم رہے گا خواہ کس سند میں اس کے قول کا خلاف قرآن و حدیث
ہو تاہم یہ کہ مولانا محمد علی صاحب دہلوی نے یہودیہ سے جس نے بنی اسرائیل کی توجیہ کرنا کمال
شرک سے بدل دیا تھا جیسا کہ ہم تہذیب نے علی ابن حاتم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ
آخر مسلمین کے علم نے یہ کہ **اَتَقْبَضُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ تَقْبَضُ اَنْفُسُكُمْ** کہنا
میں کوئی اٹھ پڑا کہ فرمایا کہ یہ وہاں ہے احبار و علماء و اشرار و بیگانہ و مشائخہ کی عبارت تو نہیں
کرتے تھے۔ لیکن کہ اصل یہ تھا کہ جس چیز کے لئے کہ علماء اور مشائخہ کو کہہ دیتے تھے اسے وہ دینے
کسی شریک و یار کے، اصل وہاں چلتے تھے اور جس شے کو وہ حرام قرار دے دیتے اسے وہ حرام
کہہ چلتے تھے۔

پس اس آدمی کی تغیر اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کی زبان میں شریعت کی زبان ہے
یعنی ہر لفظ کی پرستش ہے۔

۱۴۔ جو شخص اس بات کو جان لیں کہ اگر ایک شخص کو شام میں فتنہ یا شام میں کسی منہ فتنہ
سے فوجی پوچھے یا اس کے پیچھے نساہ پڑھے، وہ بھی اس حرم کے فتنے کی زد میں آتا ہے،
اسی لئے کہ یہ اجماع مسند اور صحیح و تابعین کرام کے علما کی کھلی ہوئی مخالفت ہے جو کس بدل
میں بھی جان لیں ہر گز نہ

یہ ہے کہ حرم کے قول کا مثلاً خود اور شرافت اور عورت گھراس کا اطلاق کیا جائے
گھر چلا دست محل پر نہ ہو وہاں کس اس کا حالہ کو کینچ کرے جس ہو کہنہ خطا ایک شخص ہے
جو بعض اوقات رسول کی کو رہا کہتا ہے، صرف اس چیز کی حق کا اعتقاد رکھتا ہے جیسے اللہ
اور اس کے رسول نے حال کیا ہیں اور صرف اسی شے کو حرام کہتا ہے جیسے اللہ اور رسول نے
حرام قرار دیا ہو لیکن قریم پر تفصیل کا حق ہے ایک ملک کے لیے بھی کس اور کس میں دینے لیکن اس
ایمان اور اعتقاد کے بارہو چونکہ وہ الیہ رسول پر سچ نظر نہیں رکھتا، دستار حق تصور کر
تفہیم دینے تک نصت رکھتا ہے، اور نہ تصور شریعت سے انکسار کا استغناء کر رکھتا ہے، اس
لیے اس ملک ایسے تھا اور بھی نظر عام دینا کا اجتناب کرتا ہے جو اس کے لیے یک سنت

دلیل کے مطابق فتویٰ دینے والے ہیں۔ صاحبِ تشبیہ بھی وہی نظریہ کے ساتھ کہہ رہے
 کہ جب کبھی کوئی شخص شرعی اس کے خلاف ہے گی تو پھر کسی منصب پر اہلکار کے وہ اس قول کو
 شک کہے گا تو پھر نہیں معلوم کہ کوئی شخص کسی چیز کو اپنی عقیدہ یا عقیدہ کو مانا کہہ سکتا ہے جب
 کہ عہدِ نبوت سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں نے اجماعاً ادا استغفار کی اپنی سنت متواترہ
 چلی آ رہی ہے۔ اب خواہ کوئی انسان کسی ایک ہی فقہ سے ہمیشہ فتویٰ پر چھڑا کرے، یا کبھی
 ایک فقہ سے اور کبھی دوسرے سے دلوں میں خلل مارتا ہے، بشرطیکہ مستغفار، فقہ اور دلیل
 کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔

پس ہماری عقیدہ پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ ہم کسی نام کے متعلق یہ ایسا نہیں
 رکھتے کہ وہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر علم فقہ کی ذمہ داری فرمائی ہے اور اس کا
 اطاعت ہم پر لازم ہے۔ ہم تو اگر کس نام کا اتباع کرتے ہیں تو یہ مان کر کرتے
 ہیں کہ وہ کتاب و سنت کا نام اور حدیث شریفہ کا مراجعہ خاص ہے، اس لیے اس کا
 قول یا آراء و احادیث کے صحیح و دھال پر مبنی ہے، اور ان سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ دوسرے
 قرائن سے اس نے یہ بات تحقیق کر لیا ہے کہ یہ حکم خدا کی بات ہے اور جب اسے
 اپنا ایمان کی صحت پر لپکا، ایمان ہی جو گنہگار ہے تب ہی اس نے چیز مخصوص کو منحصر پر قیاس
 کر کے فتویٰ دیا ہے۔ مگر یہ وہ اصل ذمہ داری ہے جس سے اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ
 میرے خیال میں شک ہے علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ جہاں کہیں یہ حق پاؤں جائے گی
 وہاں بھی حکم جاری ہوگا اور جیسے تمام قیاسی احکام اس عزم میں داخل ہوں گے، یا حفاظ
 دیگر یہ اقوال بھی شائع علیہ السلام کی طرف منسوب ہمارے خیال میں گئے اگرچہ ان کی طبیعت
 یقیناً اور شکوک سے بالکل پاک نہیں کہیں ہو سکتی۔

اگر بات یہ ہو کہ کوئی مسلم کسی مجتہد کی عقیدہ ذکر نہیں اگر رسولِ معصوم پر
 صوف آپ بھی ان کی اطاعت اللہ نے ہم پر لازم کی ہے، سے ہیں کوئی ایسی بھی حدیث یا
 جو قولِ امام کی مخالفت کرتا ہو یا پھر جس میں ہم نے کدو اور متنازعہ سمجھے ہونے سے قطعاً
 مجتہدینِ انسان کی عقیدہ پر نہ گئے ہیں، قرآن سے بڑھ کر شفیق اور مہربان کون ہو سکتا ہے کہ

ہمارے قبائلیہ کے سامنے ہو گیا جواب دیں گے ؟

جائزہ نقدیہ کی صحیح تصویر یہ ہے جہاں چند غفلتوں میں کچھ پی گئی ہے۔ اگر امت مسلمہ سے اپنے قبائلیہ فکر کو آزاد کرانے اور اپنی آنکھوں پر سے تعصب کے پردے ہٹ کر مل تصویر دیکھنے لگے تو بہت سی عقلی غلطیاں میں غم سہو ہائیں اور مذہبی اختلافات کی شرما بھر لیا کسی قدر سی دھڑکتا کہ خوشگوار یاد سے بدل جائے

مسئلہ نقدیہ کے بعد دوسرا اہم مسئلہ استخراج مسائل کا ہے، اس کے دو اصول یہ ہیں ایک یہ کہ احادیث حدیث کا تفسیر کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ فقہاء کے اصول کو سامنے رکھ کر مسائل کا اجتہاد کیا جائے۔ فرقہ وارانہ دونوں اصولوں کی اہمیت مسلم ہے۔ ہر مسئلہ کے قبضے حقیقی کا طریق بہتر ہے کہ وہ دونوں دونوں اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوں۔ کوئی ایک سکاہیت نہ لے کہ کوئی دوسرے کی۔ لیکن ایسا بھی نہ کہے کہ کسی اصل کو دیکھ کر کہ یہ پس کسی پرچہ حق کہے سوا اور نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک ہی طرف جھکا جائے جیسا کہ آج کے دونوں تفسیر کا عام مشیور ہے۔ اور تفسیر کہ کہ ان کو کہہ "شیور" ان کی ساری خطا تروں کا ذمہ دار ہے۔ ان دونوں اصولوں کو ایک جگہ کر کے ہدایت کی سیڑھی ماہر پاداشت مشک ہے۔ حق کا راستہ ہے جس کا ای میں تفسیر کرنے کے بجائے دونوں ہی مطابقت پیدا کیا جائے اور ایک سے دوسرے کی حمایت و احسان کے بجائے اس کے کوہِ نزاع و اختلاف کی اصلاح اہم تشبیہ کا کام لیا جائے اس کا حکم دین کا جو قصہ غمزدگوار نہایت مستحکم اور حق کی غٹوں بنیادوں پر قائم ہوگا۔ اور اس میں بالکل کے ماہر پائے کی کرشمہ قریب قریب بیکار نکالت ہوگی۔ اس کا اہل علم اور مجاہد کن کی طرف اہم حسن بصیرت اور ہمدردی رہنمائی کہتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مستكملاً فی الدلی لا الہ الاہر یہیہا جن العالی والہائی

کونہا داسستہ سے بڑھنے والے اور

حد تک و اور پھر اہل انگارہ کے، دہچھپنے والے دونوں کے درمیان میں ہے۔

یعنی حق کا مرکز انفرادہ تعزیر کے درمیان میں ہے۔ جو اہل حدیث میں انہیں ہائے

اپنے اختیار کردہ مسک کی چھتری سلف کی دیواری پر پیش کر دیا کریں۔ اسی طرح حوالہ

تخریج ہیں اور مجتہدین کے اصول پر مسائل کا استنباط کیا کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ حق اور صحیح اور صریح نصوص کو اپنے اصول اور مسائل پر قرآن و تفسیر، اور ایسا طریق اختیار کریں کہ مروجہ بیرونی کی صورت کی مخالفت کا انہیں براہ راست سامنا نہ پڑے۔

کسی محدث کے لیے یہ سب نہیں ہے کہ وہ ان اصول حدیث کے بتائے ہیں بلکہ تفسیر اور ترقیل سے کام لے جس پر ہمارے محدثین نے دقت کیا ہے، کیونکہ ہر جملہ وہی انسان ہی ہے، مگر فطرتی لغزشوں سے ان کے بدلے ہوئے قواعد محفوظ نہیں کیے جاسکتے، اور شائد ان طرف سے ان کی صحت اور تعلیق پر کافی سست و پیش کی جا سکتی ہے۔ اس اصول پر کسی کے تشدد کا یہ نہ ہو کہ یہاں تک حدیث، اور قیاس صحیح و غلط کر دے کہ بتا دے کہ جسے قطعاً غلط اور اس کے ایک ذرا سے شک کی بنا پر کتنی ہی حدیثیں متروک اور قابل استدعا قرار دی جاتی ہیں، حالانکہ انہیں نفسی ذرا درول ہی کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن حزم نے اسی طریقہ کا پیروی کرتے ہوئے تحریر مخالف و باطل کر تمام قرار دیا، اس حدیث کو قابل بحث قرار دے دیا، مرنہ اس دوسرے کا امام بخاری کی سعادت میں قطعاً کاشفایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث فی غلبہ صحیح اور اس کا سند مستند متصل ہے، اس اگر کسی قوی نص سے قیاسی برتر الہذا قطعاً کے شبہ کا بنا پر اسے مروجہ قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن حدیث کو سب سے متروک بیڑا دینا یقیناً زیادتی ہے۔

اسی طرح ادب حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محدث کی حدیثوں کو مؤثر و زیادہ صحت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور دوسرا غلطی صحت کی حفاظت سے قطعاً اعتقاد نہیں کرنا تو کثیر پیچھے شخص کی ہر سعادت اور اس صحت سے کی گئی ہی دوسرے مدعی کی سعادت پر مقدم اور مروجہ مانی جائیگی، خواہ اس دوسرے مدعی کے اندر ترجیح اور بزرگی کے کئی ہی واضح حقائق کیوں نہ موجود نہ ہو، مگر ان کی یہ ظاہر پرستی سخت عقیدہ کے حامل ہے، کون نہیں جانتا کہ عام روایت، حدیثوں کو یا بعضی زبان کیا کرتے تھے، ان کا دوسرے کے محفوظ رکھنے کا چنداں سعادت نہ تھا، پس اولیٰ تعارض میں جس طرح اہل ادب و عفت ایک ایک حرف کے تقدم و تاخر اس کی دشمنی و تب سے نکو آفرینیاں کیا کرتے ہیں، دیا

ہی تعین حق حدیث میں ہرگز نہ، جن کو ایک کھڑک تھمیں یا سحر و انجاذک نشست اور غار اور وادی چھوے حروف کے وقتی معنوی خصائص سے مستعمل کائنات متعین کرے، بلکہ عام مدد میں باطنی زبان کی گئی ہیں ایک طرح کی لطیف اور انجاذک نامہ انجاذک ہے۔ وہ دم دیکھتے ہو کہ ایک ہی روایت میں ایک دوسری ایک انجاذک متعین کی کر جیت اور بعد اسی روایت میں اسی سنہ کے ساتھ دوسرا روایت ایک دوسرے ہی قطع کے ذریعہ حدیث کا معجزہ ادا کر رہا ہے۔

جن احوال و مشاہد کے بدست میں کیا ممکن ہیں ہر چاہیے کہ روایت کی روایت میں نہایت سے کہے اسے کام، اثر کی کیفیت سے جان لیا جائے۔ حالانکہ اگر کوئی اور قری حدیث یا شرعی دلیل اس کے خلاف مل جائے تو مستقیم انداز کو ترک کر کے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی ہی ذریعہ کی اور احتیاطان فقہ پر عمل عائد ہوتا ہے جو انجاذک کے اصول اور فائدہ کو سامنے رکھ کر مسائل کا استخراج کئے ہوئے انداز کے یہ بھی ہر چاہیے کہ وہ دنیا جہان کے مد سے مسائل کا حل انجاذک مسلوں میں تلاش کیا کریں، اور ان جہان سے کہیں کہیں کہ ایسے اقوال نکالیں جن سے درپردہ ان کے اصول اور ان کی تصریحات سے کوئی حد کا تعین ہو، وہ طوائف لغت اس سے یہ معانی بھی نکلیں، اور درپردہ عام میں انجاذک مسلوں میں تلاش کیا جائے کہ ان سے ایک علت متعین کر لیا جائے، ایک اولیٰ علت بہت تلاش کر لیا جائے اور اسے قول مجتہدان کو مدد حاصل کر لیا جائے اور انجاذک یا مشابہت کو مدد ملے گا اور یہاں تک کہ تمام تر فیقات کو نہایت دیدہ و نظر کی مدد عام کی طرف متوجہ کر دیا جائے، حالانکہ اگر وہ امام جہان کے قول سے یہ تصریحات کی گئی ہیں، آج زندہ ہو کر آجائے اور یہ مسائل ہر دو راستہ اس سے پوچھے جائیں، تو انہوں نے اپنی تمام حق و بصیرت اور مجتہدانہ ذہن لگا لگا کر، ان بلند قائل تک اس کا تخیل پروردہ کر کے گا، جنہیں اس کے پیچھے چلنے والوں نے اس کے اقوال سے مستبعد کر رکھا ہے۔

تغویب کا یہ طریقہ نہایت حیرت و دروداد ہے۔ خصوصاً انجاذک اس وجہ سے ہرگز نہ کہ وہ حدیث مجتہد کی تقلید اور پیروی ہے، نہ کہ اس کی خلاف ورزی اس کے اشارات

بزرگوار حاشیہ آرائش اور ویسے ایک اس کا تحقق ہو سکتا ہے جیسا کہ تمام کے اقوال عام اصول پر غم و توبہ کے مطالباتی اجازت دے سکیں۔ مگر قائل کے کام کوئی کسی طرف ہو اور اس کا تعلق و مفسر کوئی اور مفسر تفسیر کے تریہ تفسیر اور ترجمان یا مفسر و تفسیر کا نہ ہوگا بلکہ کوئی اور ایک چیز ہوگا۔

اس کے علاوہ ایسے عقیدہ کہ اس بات کا خیال رکھنا میں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اصول کی پیروی کے عوض میں ایسی مستند احادیث یا آثار کو رد کر دیا کریں جنہیں عام امت میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر حدیث مسند کا قول، "أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في:"

"جو شخص ایسی کری خود ہے جس کا وہ حدیث میں پہلے سے نہ لکھا گیا تھا" دیکھ کر خود روحوں میں آگے نہ دھرم لگائے، تو اسے جس حد تک اختیار رہتا ہے، خواہ مگر یہ رکھ لے یا ایک صاف گنہگار کے ساتھ مل جائے۔

یہ حدیث مستند طرق سے ثابت ہے اور ثقات نے اس کی روایت کی ہے لیکن اصناف نے چھوڑے۔ اصول و فہم کر رکھا ہے کہ اگر نادان غیر فقیہ ہو اور اس کی روایت عام اصول کے خلاف ہو، اور کوئی عام قاعدہ یا حکم ہو تو وہ سب سے وہ حدیث متروک العمل ہوگی، اس لیے باوجود صحیح اور مستند ہونے کے یہ حدیث ان کے نزدیک متروک العمل ہے کیونکہ وہ کوئی عام قانون نہیں بن سکتی اور وہاں غیر فقیہ ہے۔

یہ طریقہ اسباب میں کا طریقہ نہ ہونا چاہیئے۔ اس میں شریعت پر ایک طرح کی حملت پائی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا احترام بہر حال انسانوں کے چلنے پر ہے۔ اصول و قواعد کی روایت سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطروں سے بچانے کے لیے فرمایا ہے:

"جب میں کسی مسئلہ میں کوئی رائے دوں یا کوئی مسئلہ متروک کی پیروی نہ کروں، تو کوئی فرد اس کے خلاف نہ ملے تو میری رائے کا حکم رکھو۔ رسول اللہ کا فرمایا اہل اصول ہے فقیر سب بیچ لے۔"

اہم موجود مسائل متر میں سے تیسرے مسئلہ پر جو قرآن و سنت کے نتیجے سے غفلت سے سمجھ کر لی جاتے ہیں۔

احکام شرعی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کا جو تحقیق کیا جاتا ہے اس کے مختلف عناصر میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انسان کو بالفعل احکام شرعی کی معرفت پر آمنا ہو۔ جو اس کے کہ مستقیماً کے اکثر سوالوں کا جواب آسانی دے سکے، اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے عام واقعات کو شرعی حل معلوم کرنے میں اسے توقف نہ کرنا اس سے بہت کم کام لینا پڑے۔ یہ مقام اجتہاد ہے۔ اس کا استعداد اور قابلیت کے حصول کے چند طریقے ہیں۔

۱۔ کبھی یہ استعداد احادیث میں داخل نظر اور شانہ عزیزہ دنیا و ثریا کے نتیجے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امام احمدی جیل کا خیال ہے۔ لیکن یہ کہ لہذا اس شخص کے حاصل کے لیے کسی بھی شکل اور نتیجہ کا نتیجہ ہے۔ بھلا اس کے ساتھ ساتھ انسان کے یہ ضعیف ہے کہ ایک ماہر لغت و ادب کی طرح سوائے کلام اور اسلوب بیان سے اپنی قابلیت نکلتے، ہر ایک ایسے اظہر عام کی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس سلف متقدمی تصور میں صحیح و غلطی کی صورت کی طرح پیدا کرتے تھے ان کے مشاغل کا طریقہ کیا ہوا کرتا۔

جو کبھی بقایت اصولی طور پر کو اپنی طرح ضبط کرنے سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے عرصہ بجا کا نہیں ہے کہ انسان کسی امام کے اصول کو ماننے لگے کہ اسے اس کے اساتذہ کا طریقہ جانا حاصل ہے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ اس کے ایک مسئلہ پر جس کی نظر ہو، اس کے سے معلوم ہو گئے کہ کہیں اس کا قول اجماع سے ٹکراتا نہیں رہا ہے۔ یہ طریقہ اہل فخر و کبر ہے۔

۲۔ تیسرا راستہ جو مذکورہ بالا دونوں راستوں کی بہ نسبت احوال کا ساتھ ہوا ہے، ہے کہ ایک طرف تو قرآن و سنت سے اتنی آگاہی رکھنا کہ کہ فقہ کے اصول اور اجماعی مسائل ان کے تفصیل و احوال کا علم اسے یہ سال حاصل ہو سکے۔ دوسری طرف بعض اجماعی مسائل پر عمل و تشریح رکھنا جو ان کے تمام اگر شرعی پر اس کی نگاہ ہو، ایک قول کو دوسرے

قول پر ترجیح دے سکتا ہو۔ لوگوں کے طریقہ تخریج پر اتفاق نہ ہو کر سب کو غلطی تیز کر سکتا ہو۔
 خواہ ایک عدد دست نظر انداز کر کے وہ شرط لازم اور لازم دہا جائیں جو ایک مجتہد مطلق
 کے لئے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کے لئے جائز ہے کہ اختلاف میں کوئی تفریق
 نگاہ سے دیکھ دے اور وہ مختلف مذہبوں کے مائل سے واقف ہو کر کہہ باتیں ایک مذہب کی
 اور کچھ دوسرے مذہب کی سے دے دینی تحقیق کرے اور بعض ایسی غزوات کو ترک کر دے
 جو اگرچہ معتقدین کے نزدیک قابل قبول رہیں مگر وہ اپنی تحقیق و تحقیق کی تکلیف میں
 انہیں لحد پہنچے۔ اس وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جو علماء کو مجتہد مطلق ہونے کا دھڑلہ تھا، وہ اپنی
 تحقیق تصانیف میں خود مسائل کی تخریج کرتے ہیں اور اس کا بر سلف کی آراء میں موازنہ کر کے ایک
 راستے کو دوسری راستے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب اجتہاد و تخریج عدلی قابل تخریج و تفسیر میں
 اور کسی جزئی مسئلہ میں اجتہاد کر کے کہے آدھی کا مجتہد مطلق ہونا شرط لازم نہیں ہے بلکہ
 مسائل کی تحقیق میں اس طریقہ کا اختیار کرنا لوگوں کی نگاہ میں کیوں مستحب و قابل قبول ہوگا
 و تالیف؟ تحقیق کا مقصد ان مصلحت غلبہ کے حصول تکسبے اور اس پر تکلیف کا ادا
 کرنا ہے۔

یہ گئے وہ لوگ جو انہی گہری نظر نہیں رکھتے اور جنہیں اللہ نے اتنی فہم و بصیرت عطا
 نہیں کی ہے کہ قرآن و سنت پر خود کے بطور خود مسائل کی چھان بھاگ کر سوں، ایسے ہونے
 کہ انہی زندگی کے عام معاملات میں مذہب مزوج کے ان طریقوں اور فیصلوں کو اپنا مذہب
 سمجھیں جنہیں انہوں نے اپنے آباء اجداد کے سلسلے سے ادا کیا ہے۔ لیکن جو انہی مصلحت
 نہ ہوں بلکہ عام اور عام الوجود مسائل میں اپنے کسی مذہب کے مائل کا اہتمام کریں اور
 قضایا میں قاضی کے حکم کی تعمیل کریں۔ پس یہ ان کے لئے سب سے مفید و مناسب ہے۔
 اس خیال پر ہم نے سیرۃ حبیب کے قدیم اور جدید علماء و محققین کو اپنا ہے اور تمام ان
 مذہب نے اپنے پیروؤں کو اس کی دعوت بھی کی ہے۔ اور وقت و جاہ اس میں ہے،
 و ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو اسے
 میرے قول پر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ خدا نام موصوف جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تو

کہتے یہ علماء اہل سنت کی دلیل میری سامنے ہے جہم نے اپنے علم و فہم میں میسر نہ کیا کہ غلطی
کی ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر اور احمق سامنے پیش کرے تو پھر ہادی سامنے کے مقابلہ میں اس کی
سامنے صاحب اسحق سے زیادہ قریب ہوگی۔

۱۰ امام مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کے اقوال و اقوال کے بروقت ہیں کچھ سے
بچنے کے لئے ان اور کچھ روک دینے کے قابل۔ سو یہ ایک ذات اس کی سامنے سستی ہے اللہ وہ
دوسرا اللہ کی ذات معصوم ہے۔

۱۱ حکام اسیر سقی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حدیث
پانچ صورتوں میں پہنچ جائے تو اس کو میرا مذہب سمجھو ایک دوسری روایت میں امام صاحب کا یہ قول
مشغول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبوی کی مخالفت نہ کرے تو حدیث پہل کر دو
اور میرا قول دیکھو یا پھر یہ کہ ایک حدیث امام مزنی سے آپ نے لے لیا کہ امام شافعی میری روایت
کی کو روایت تھیں کہ میرا مذہب خود اس میں طرز کیا کہ میرا مذہب وہی کا مذہب ہے۔

۱۲ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کی سامنے اگر کوئی وقت
حاصل نہیں۔ تم میری تقلید نہ کرو کہ کسی امام کی۔ میں طرز اپنی سامنے کتاب و سنت سے احکام
دیں گی میری حاصل کی تم میں حاصل کہ کسی شخص کو غرضی دینے کا استحقاق نہیں، ہاں لیکھ و مقام
ان کے مذہب امام اہل اہل ہے یہی طرز حقیقت ہے۔ اگر اس سے کوئی دینہ مسئلہ پوچھا گیا
جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں اعتقاد ان میں کی غرضی ہے اس کی جاتی ہے، متفق ہیں
تو وہ لیکھ کہ کتاب ہے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، اگر کوئی اس صورت میں اس کا اپنا قول
اور قول نہ ہوگا بلکہ ان مجتہدین کے قول کی ترجمانی ہوگی۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء
کی مابین مختلف ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ لکھ، امام کے نزدیک یہ جائز ہے
اور لکھ کے نزدیک ناجائز، اگر اسے یہ حق نہیں ہے کہ ایچہ اقوال کو چھوڑ کر کسی ایک سامنے
کو اختیار کر کے غرضی دینے والا ہوگا اس سامنے امام مذہب کے دلائل سے ان کو بد اثر ہو۔

۱۳ امام ابو یوسفؒ اور دیگر حضرات سے متعلق ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ دعوہ
کرتے کہ ہم نے یہاں سے کہاں سے اخذ کیا ہے اس وقت تک وہ سامنے اقوال پر غرضی دینے کا

مہذب نہیں۔

۱۰۔ حکام اپنی برصغیر سے جب تک اپنا کتاب نام اور حقیقت کی باتوں سے کثرت اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ مکمل ہوئی ہے۔ ان سے جو ہم بعد وقت نظر حاصل کرتے ہیں حاصل نہیں۔ وہ جواب کہ میں غیر انہوں سے اختلاف نکال رہا ہوں۔ وہ ان کے ہمارے کورسنگ ہونے کی دہائی نہیں ہو سکتی اور ہمارے یہ جہاز نہیں کہ جہاز کے برجھان کے قریب پر فوٹو بنایا۔
۱۱۔ اور اگر اس کا کفار اہلین سے پرچھا جائے تو ایسا ایسے شخص کے لئے جو اپنے شہر کا سب سے بڑا عالم ہیں، جہاز ہے کہ فوٹو دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ جواب دیا کہ اگر وہ عالم دنیا جہاد رکھتے ہو تو جہاز نہیں ہیں۔ اگر ان سے کہا کہ وہ جہاد کیا کب حاصل ہوا ہے؟ جواب دیا کہ جب ایک شخص ماضی کھتا ہے پھر وہیں پرنگہ رکھتا ہمارا مسٹر جنرل کہ معقول اور نیکو شخص ہیں جس سے طاقتور کے لئے تو وہ بہت ہے۔

ابن الصلاح کا قول ہے کہ اگر کوئی ماضی اس حدیث پڑھے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اسے اپنے علم اور تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے اندر اجتہاد و مطلق کی یا خاص اس ایک مسئلہ میں اجتہاد کرنے کی پوری استعداد پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بعد اس حدیث پر عمل کرے اور عقیدہ کا خیال ترک کرے۔ لیکن اگر وہ اپنے کو اس مقام سے خود تر محسوس کرے اور اجتہاد کی طاقت سے بے بہرہ ہے تو خود کو ترک کرے کہ بعد کوئی معقول دلیل نہ پائے کی وجہ سے حدیث کی مخالفت میں اس پر شاق گوارہی ہے تو جس حدیث میں کلامی کرنا چاہیے بشرطیکہ امام شافعی کے بعد کسی امام نے اس پر عمل کیا ہو کیونکہ اس صورت میں اس سے دوسرے امام کا اتباع امام شافعی کے اتباع کا قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ ابن الصلاح کی بات ہے اور امام انکوئی نے بھی اس کو مستحسن اور عمدہ قرار دیا ہے۔

چوتھا مسئلہ جسے ہماری جماعت اور متعصبانہ ذہنیوں نے اختلاف اور شقاق کی زندگی بنایا ہے وہ فقہ کا یہی اختلاف ہے۔ وہ مکمل اختلافات میں سے کثرت و خصوصاً میں مسابقت بھی مختلف تھے اور دونوں طرح کی باتیں اس سے منقول ہیں۔ مثلاً شافعی اور

پہل سے دہریں۔ انہیں بے حد اہمیت دے دی گئی۔ ان کی اکثریت میں فرقہ پرستی و جوروں
آگنی، لوگوں کا ذوق تحقیق، جہد سے بدل گیا اور دلچسپی کا اختیار کرنا، مسلک پر بحث
سے ہم نوا۔

ادھر جو بعض علماء نے سلف کے اپنے اڈے کے خباب پر بیٹھ کر مرمیوں کی ہلچل مچا
ہے، سو یہ تو ایک درجہ ان فطری کی بنا پر ہے کہ وہ سلف اپنے پیروکاروں اور بزرگوں کی
اور پسندیدہ چیزوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم عام آدم
و سادہ کے اندر بھی اس درجہ ان فطری کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے
مذہب کے وفائی کی عظمت اور قوت سے مرعوب تھے۔ اسی کی غیلا میں یہ وفائی بہت
بڑی مضبوط اور ناقابل تردید تھی۔ یہاں تک کہ ہم اس کی اور وہیں جو محنت ہیں۔ لیکن بعض لوگوں
کی غیلا کو تعصب کی سرشاری میں اس میں غیلا کا تہہ ہے، بعض وہم بگڑا سوا پیتا ہے۔
اب خدا ان اختلافات کی اصلیت پر نظر کرے کہ میں پھر وہ چیزوں کا ان کا ایک جگہ تمام یہود
بہت دور بکھڑا کر دے، جو ہمیں ہمارے کہہ کے اور سلف نے ہمارے کہہ کے اس سے چھوڑا ہے۔
ان تمام کا اصل یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے، بعض لوگ نہیں پڑھتے تھے۔
کچھ لوگ نماز میں دعا سے قوت پڑھتے، لوگوں میں ایک جماعت ایسی تھی جو کہ
خود پچھنے گناہ کے بعد تہجد و نماز کو خود ہی غیلا کرتی تھی تو ایک جماعت ایسی تھی جو
اس کی مطلقاً منہوت دیکھتی تھی۔ یہاں تک کہ ہمیں اس قسم کے عیسویوں خلاف موجود تھے لیکن اس کے بعد
وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کسی نے کسی کی اقتداء سے کہیں انکار نہیں کیا
امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اور امام شافعی و دیگر محدثین و ائمہ کے پیچھے غائب نہیں پڑھا کرتے تھے
ہاں کہ ان میں سے بعض بسم اللہ پڑھتے ہی نہ تھے۔ تاہم سادہ نفس کے امام ابو یوسف
نے اسی ان خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی، ہاں کہ اس نے اجازت پچھنے گناہ کے بعد خود کی تہجد
نہیں کی تھی۔ امام ابو یوسف کے مذہب میں یہ پچھنے کے بعد تہجد و نماز ہے کہ امام مالک کے
مذہب میں نماز نہیں ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبلہ کی جماعت نے یہ کہہ کر کہ جس نے نماز نہیں
لیکن بیچ سے پرہیز کیا تو کیا آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے نماز سے غیلا کر

کے بعد وضو کیا پھر آپ نے حجاب دیا اور کوئل جو کتب کے کام نکلتے اور سعید بن ابی جحیف کے
 پیچھے میں غار د پڑھیں؟ میں نے کہا: ایک یہ چیزیں ناقص و خرمیں سے نہیں ہیں،
 رعایت ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد سعید بن میں غلیظہ ہندی کی رعایت سے
 حضرت ابن عباس کے مذہب کے مطابق تکبیر کی کہا کرتے تھے، عداوتوں و دروں و ہوس کا مذاق
 اس کے خلاف تھا۔

امام شافعیؒ نے فقہ امام ابو حنیفہ کے قریب ہر کی تار پڑیں تو بعضوں کے کا خاصہ ادب
 سے دعا سے قوت کو ترک کر دیا اور مذاق کہ بہا نکلتا ہم اہل عرب کے مسک پر بھی مل کر لیجئے
 یاں۔

امام شافعیؒ امام ابو یوسفؒ کے متعلق ائمہ اربعہ میں سے ہے کہ آپ نے جسکندہ امام میں
 حنفی کیا اور لوگوں کو غار پڑھا، غار پڑھا کہ جب لوگ اور اور اور منتشر ہو گئے تو آپ کو کھوج
 دی گئی کہ حمام کے کرفی میں ایک مرا ہوا چمرا موجود ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے ہا سس کر دیا کہ
 "تو میرا اس وقت ہم اپنے ملنے چاہتے تھے کہ مسک پر مل کر کہتے ہیں کہ جب پانی نہ دھو کر منہ
 میں پروردہ بخش نہیں ہو تا اس کا کلمہ اور کثیر کا ہوا ہے۔"

امام محمدؒ سے پہلے چاہا کہ اگر ایک شافعی مذہب آدمی نے حاکم ہری کی تار چمرا
 دی ہو اور اس کے بعد وہ حنفی مذہب اختیار کرے تو پھر وہ کس طرح غار کی تفسیر کرے؟ آ
 امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق یا حنفی مذہب کے مطابق؟ جواب دیا کہ جس مذہب کے
 مطابق اس نے تفسیر کیا وہ لا ہے، بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو۔

سائے الخاندانی میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے یہ کہا کہ اگر میں ملاں محبت سے نکلا کروں
 تو اس پر طلاق، اس پر طلاق، اس پر طلاق یعنی تین طلاقیں دیں؟ پھر اس نے کسی شافعی
 مذہب فقیہ سے ختمی پرچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس پر طلاق دینے کی اہل تہداری
 یہ تم کو مان جائے گی، تو اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کی اقتدا کرنے میں اس کے بے کراں
 متعلقہ نہیں بلکہ کثیر صحابہ کا ام کی تائید اس مسک کہ حاصل ہے۔

امام محمدؒ نے اپنی اہل میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی فقیر اپنی بیوی کو ان غفلتوں میں

طلاق کے کہ امت، طلاق البتہ اوروں کے طلاق کے خلاف ایسے طلاق کرتی
طلاق یعنی طلاق بائن نکاح میں لیکن قاضی وقت فیحد کہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، تو اس
کے بعد رجعت کرنے کی گنجائش ہے۔

اس طرح قسریہ و تحصیل اور معاشرۃ اور میں ہیں کہ ان تمام معاملات میں جن کے خلاف
اور ان کی رائے مختلف ہیں، برقیہ پر لازم ہے کہ اگر اس عقیدے سے اس کے مذہب فقہی کے
خلاف فیحد ہو تو وہ اپنی رائے اس کے خلاف رکھ کر چھوڑ کر قاضی کے فیحد پر عمل کرے۔
چند مسائل اور چاروں کی اصیبت کے بارے میں ایک عام اور عیب نقد میں پیدا ہوئی
ہے اور حقیقت یہی لفظ فی موجودہ اختلافات کا سرچشمہ ہے، مگر ہمیں یہی چھوڑنا

چاہئے۔

اگرچہ کہتے ہیں کہ فقہی وہ تمام تقریبات جو ان میں ہی شرعی عقیدے کے خلاف
کھڑی ہیں اور وہ ہیں، سب کے سب عام اور عیب اور معاہدہ میں جنم اللہ کے اقبال ہیں۔ وہ
ان اقبال میں یہ تیز ہیں کہ ان کے خلاف قول ان الا کا قاضی قول ہے اور ان کے قول ان کا
دلیل اور فتویٰ کو سامنے رکھ کر میں مستحکم کیا گیا ہے۔ یہی جو ان کے خلاف ہیں، حق تبارک
تعالیٰ کہتا ہے "اور تفسیر اللہ کی کلام" کے الفاظ یا کہتے ہیں ان کو، اگرچہ اس معنی کیجئے
چند ایسی طرح مخالف اور عیب کلام "امام ابو حنیفہ نے یہ قول فرمایا ہے، اور جواب سنت
عن مذہب ابی حنیفہ کلام "امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق مسئلہ کا جواب یہ ہے
کہ یہ بیان وہ کہ ان فرقہ اختیار نہیں کرتے، اس میں امام دارین النجم و طبرہ تحقیق
حنیفہ کا مسئلہ وہ وہ امام سند شرط رقم "اسا لیچہ وہ دوسری مسائل کے بارے میں یہ فرمایا
کہ "ہر اصل یا امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، بلکہ بعد دارین کی تقریرات ہیں۔" اسی کے نزدیک
بالکل ناقابل اعتبار ہے۔

اس طرح بعض اور باب علم و شیعت، علوم میں بتایا کہ مذہب غلط کی بنا انہیں

بھڑوں پر قائمیت جو المستوسطہ و مقبایہ اور انجمن کے صناعات میں مصلحت برائی میں، وہ نہیں بننا
 کہیں کے مذہب کی بنا پر ان بھڑوں پر نہیں ہے بلکہ اس طریق بحث و مہلک کے بالکل واصل
 معزول ہیں۔ جسے متاخرین نے اس خیال سے اختیار کر لیا تھا کہ اس سے طلب کے نہ کن میں تیزی
 اور وسعت پیدا ہوگی، اگرچہ ان کی تشادہ کھردہ برائی انسان کے اس طرز عمل نے مافوق
 کو جو اور دست دینے کے بدلے انہیں بے بصیرت اور تعصب کی نگاہ میں لگ کر رکھا
 ہوتا رہا۔

یہاں بنگلہ دہم اور ملوک کی تردید میں میں لنگر نہیں کرتی چاہتے، کیونکہ اس باب
 کی قیید میں جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کی مکمل شناسائی سے اکثر کا غور و خرد لازم کر دیتی ہے۔
 ۲۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اصنام شافعی کے
 اختلافات کی اساس دور اصول ہیں جو اصول بڑی دلی و غیر و کتابوں میں دستگیر ہیں، حالانکہ ان
 میں سے اکثر اصول ایسے ہیں جن کا ذکر ان بزرگوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ ان کے اصول و
 فرائض کے ساتھ رک کر اہل حق و حقیقت کے لئے یہ عمدہ شفا میرے نزدیک فقہ کے حسب ذیل
 اصول اور کے کلام سے بعد ازاں لے نکالنے میں امام ابو حنیفہ یا صاحبین سے کوئی ایسا
 روایت ایسی منقول نہیں ہیں جس میں یہ اصول ذکر ہو رہا۔

”خاص یہ ہے کہ میں خود ساختہ استدلال نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تشریحی بیان ملنے والا

ہائے گوارہ۔“

”کسی حکم پر انسانی مسلک کا نسخہ ہے۔“

”خاص کی طرح امام بھی قائل ہے۔“

”کثرت دعا کا لغز و قریح نہیں۔“

”غیر فقہ راہی کی روایت اگر اصول و قیاس کے خلاف ہو تو واجب اعلیٰ نہیں۔“

”مطبوعہ شرط اور منہج و صف کا کوئی اعتقاد نہیں۔“

اس قسم کے بہت سے اصول فقہیہ ایسے ہیں جن کی قیاس و تقریج سے انکار کوئی

قائل نہیں، اور ایسے اصول کی مخالفت کرنا انسان پر واجب ہونے والے اعتراف و

بڑے تکلفات کے ساتھ دیکھ کر، حقد میں کا طریقہ و عقدہ اس کی نہایت رعایت بہانہ
 توجہ کی طرف اس قدر سخت ہے جس قدر کہ غلط اصول و قواعد فقہ کی۔ اگر ان پر عمل
 کر لے وہ بے احتیاجات کا جواب دینے میں تکلف سے کام لیا جائے میں کہ عام لوگوں کا
 شیوہ ہے لڑکائی و جھگڑائی کہ دوسرے اصول کی اس جوئی حالت سے محروم رکھا جائے۔
 اب ہم چند مثالیں دیکھیں کہ اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) ان حضرات نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ فقہ غامض اپنے حکم میں خود واضح ہے کہ
 تشریح بیان کر اس کے ساتھ حق نہ کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ دراصل متقدمین کے اس فعل
 سے نکلا گیا ہے کہ انہوں نے آیت **وَاسْتَجِذُّوا ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ** کی بنا پر ہمارے میں صرف
 ذکر و بیان کو فرض قرار دیا اور اطمینان کو فرض نہیں ٹھہرا دیا۔ حالانکہ حدیث میں پروردگار
 موجود تھا کہ آدمی کی نذر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ذکر و یاد میں رہتا ہے۔ اگرچہ یہی
 طرح مقرر ہے نہیں یہ اس ایک معاملہ میں متقدمین نے جو مسلک اختیار کیا، تا فریق نے
 اس سے ایک قاعدہ نکال دیا کہ اگر دیکھ کر مستند معاضدات میں وہ خود اپنے عقوید پکڑے ہوئے
 اس قاعدے کو طرح توڑتے ہیں۔

آیت **فَاَعْلَمُوْا ہِیْ ذٰلِکَ** میں اصل سر پر سچ کہنے کا حکم ہے اس کی کوئی
 حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ **وَاسْتَجِذُّوا** کا اطلاق اس سے، تا حدیث مذکور کہ وہ سے چاہیے
 فقہاء کے سچ کی مطلق فریضت کا فرض دیا ہو گا لیکن حقیقی میں اپنے اس قاعدہ کی چھٹی
 پس کہتے ہیں اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ **اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ** نے اس سے
 کا سچ فرمایا ہے جسے کہہ کر پھر حق اس کے معنی کہہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہی حکم نہایت
 کے ساتھ اس کی تشریح کر کے دیکھیں کیا گیا؟

قرآن کا حکم ہے **وَاسْتَجِذُّوا** کے معنی ہے کہ **فَاَعْلَمُوْا** اور **فَاَعْلَمُوْا** کہ اس سے **عَلِمَ**
 مذکور ہوا قاعدہ کا اطلاق ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب کو کرنا ہے یہی حدیث
 کی سزا دی ہوئی ہے۔ اگرچہ احادیث میں اس کی حدیث کا بیان ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ
 غیر شادی شدہ کو کرنا ہے وہاں، لیکن شادی شدہ کو کرنا ہے کہ یہی ہے۔

ظنہ کے ساتھ تشریح کا اساق نہیں ؟

آیت اَنْتَ رَاقٍ یَا اَبْنٰی دَقْدَقُ مَا تُفَعِّلُ اَنْتَ یَحْیٰی میں مطلقاً ہر کا (مٹا کر دے گا) حکم ہے۔ لہذا مذکور کے مطابق چاہیے تھا کہ ایک پیر کی چوری پر بھی (مٹا کر دے گا) لہذا ایجنہ بنی مقرر کرنے والے اصول کو لڑنے کے لئے یہ کہہ کر انہی حضرات نے دس دس کی شرط لگا کر صورتِ کرامت کا بیانیہ قرار دیا۔

ظنہ خط و پے کے بعد ظہورِ آگ اور زمرہ مطلقہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے تو رتہ دستیابی کیلئے رُخِ خائنین، جس کے ساتھ کہ ساتھ حکمِ ذیلت کی طرف سے وقت ہو سکتا ہے جیسا کہ طلاق دینے کے بعد کرنی دوسرا شخص اس صورت سے نکاح کر چکا ہو اس حکم کو لے کر اپنی بیعت۔ خاص ہے جو اپنے متعدد معجزہ میں یہ جواب دہ تھا کہ جس سے یہ بہرہ و برکت ہے صرف اسی شرط تکلیف ہے کہ وہ صورت کی دوسرے مرد سے نکاح بھی انجام دے گا۔ لیکن تمہارے احکام نے ہمیشہ حق و ذوق عیسیٰ علیہ و آلہ و سلم کی طرف سے کو اس حکم کو اپنی تعلیم کر کے نکاح کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ دوسرا ظہور اس صورت سے جہان بھی کرے۔

تلاذہن مثالوں میں اصول اللہ اس مبین لا یلحقہ البیان کا کتنا ادا کیا گیا ہے؟
عباد قرأتِ فائدہ کے متعلق نص قرآنی "مَا تُفَعِّلُ اَنْتَ یَحْیٰی" میں
"تَفَعِّلُ" کا لوم چاہئے کہ جتنی بھی وہ جہاد سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا تلاذہن موطی
گدا اور عیسیٰ لا مروتہ الا بقاءۃ الکتب کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سونے کا توکی
قرأتِ برکت میں فرق ہے لیکن سندے آیت کے لوم کو اپنی جگہ رکھا اور عیسیٰ کو اس
کا عقیدہ دیتے ہوئے فرق دیا کہ قرأتِ فاتر فرق نہیں ہے۔ اس طرح کے بعض اور قول
سے متاثر ہونے کی ایک کلی اصول یہ مستطاب کر دیا کہ "العام قطعاً کا لفظ" میں لفظ عام ہی
اپنے حکم اور مفہوم میں خاص کی طرح قطعاً نہیں ہے اس کا لوم تخصیص کا فعل نہیں بلکہ
ایک مستقل حکم ہے۔

اس اصول کو فقہانِ حاکم لَفْعًا اَلْمُسْتَشْرِوْنَ لَفْعًا مِّنْ اَلْعَدَمِ کے لوم کو بھی قطعاً

ہاں کہہ سونا کہ ہر چھوٹی بڑی ہادی جو بھی ہوتی میرا کے قرانی کے کام آ سکتی ہے کیونکہ
 فقہاء مشیختہ کا لفظ عام ہے اس لیے اس کے دلول اور مقصود میں بھی عموم اور سختی کو
 باقی رکھنا چاہیے لیکن احناف حدیث سے خود ہی تخصیص فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہادی
 کے لیے کہا گیا بکر سے ہے جلی کوئی جانور ہونا چاہیے۔ کیا یہاں لفظ عام کی قطعیت عام کی
 طرح قائم رہی۔

اسی اصول فقہ کی ایک حکم و قریہ مجاہد کے "لا عبیرۃ بمتنہ و لا بشرط و لا وصف"
 یعنی اگر کوئی حکم کی عام شرح ہو گی پھر اس حکم کے اطلاق میں اس خاص میں اس کی خصوصیت
 اور شرط کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ کا وہ معاملہ ہے کہ اس مسئلہ کے لگا لگا ہے
 "ما ہوں سے آیت فَعَلُوا لِي فَيْتَنُوا وَيَنْكُزْ طَرَا" کے بارے میں اختیار کیا ہے اس
 آیت کا اٹھا ہری مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آزاد و عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے
 اور بوجہ ناداری اس کے اہل عبادت کے شغل نہیں ہو سکتے وہ لوگوں سے نکاح کر سکتے ہیں
 لیکن مسئلہ فقہ نے اس شرط عدم استطاعت کو قید حجاز دیا ہے جس نے اس استطاعت
 اور صاحب مقصد انسان کو بھی لازمی سے نکاح کی اجازت دے دی اس کا اس فتویٰ
 سے مندرجہ بالا اصول منطبق کر دیا گیا۔

لیکن مذمت کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ خود اس اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ انھیں کے
 افعال و فی الاہل السائمتہ زکوٰۃ) ہیں جن میں یہی قید شرط مذکور ہے۔ اس امر
 مذکور کے لحاظ سے چاہیے تھا کہ اس فرمان پر صرف ان سیرتوں کے اہل نظر ہیں زکوٰۃ (رضی
 قرار دی جاتی اور اس لفظ "السائمتہ" کے معنی سے حکم کو مقید کیا جائے۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا
 اور صرف چھٹے واسطے اہل نظر میں زکوٰۃ کی فرضیت کا فتویٰ دیا گیا۔

حدیث سنن ابی داؤد میں کہ تفصیل پہنچانے لگی ہے اس کے خلاف ہے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے
 خلاف نظر نہ دینے کی اصل یہ کہ وہ کئی غیر فقہی راہی کسی حدیث کی حمایت کرے جو یہاں سے
 مستند ہوتی ہو تو وہ اصل ہوگی۔ مگر انہیں انہیں اصل سے حدیث کو برخلاف نہ پاس
 بھی ہے۔ اور غیر فقہی راہی بھی واجب العمل ہوتا ہے اور فتویٰ دیا کہ نماز میں یا کافر
 بلند پہنچنے سے نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ

و ضرور تہجہ کا کوئی تعین معروضی اب تک حاق قیاس میں نہیں آئے اس طرح اختلاف
صوم کے بارے میں بھی یہ اصول پس پشت لال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کہ ایسا مذہب
کو لڑ دیتے ہیں تو چاہتے ہوئی کرکھا چاہتے یا لہذا بہر حال مذہب کوٹ ملان چاہتے تھیں
اس لئے جوئے قیاس کو انہوں نے ایک ایسی حدیث کو جو سے ترک کر دیا جو شک فی قیاس
میں ہے اور غیر فقیر راوی کی روایت مجدد

موجب نظر کے ہے۔ چند اشارات کافی ہیں۔ بعد اس کے شواہد ہے شمار میں جو
بتائے ہیں کہ ان اصولوں کی حقیقت کا ہے اور غرض ان کے ماضی میں نے کسی طرح ان کی
خلاف سنائی کہ ہے۔ مگر جب اس خلاف سنائی پر اعتراض کیا گیا تو قیاس کا موجب اجہول نے
جی نکلتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہیستہ ان کی داستان میں ہر دہائی کی کتابوں میں
دیئے گئے ہیں

مسئلہ کی مثل حقیقت، مگر یہ کتاب ہو سکتی ہے اگر تم صرف ایک ہی کتاب کے متعلق
علماء متفقین کی تصریحات دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ شرط فقہانیت اس کے اصول میں مذہب
ہیں ایک تو عیسائی ہیں اور ایک کا ہے میں کے نزدیک غیر فقیر راوی کی روایت حاق بعد اس کے
جس کے اور مذہب قیاس جوئے کی صورت میں مذہب حاصل ہے۔ بعد اکثر فرقہ نے
اسی واسطے کو اختیار کیا ہے۔ وہ سراسر مذہب عام کوئی کا ہے میں کے نزدیک غیر راہد کے قیاس
پر مقدم کرنے کے لیے راوی کا فقیر جو شرط نہیں۔ حدیث بہر حال قیاس کے مقابل میں مذہب
اور جامع ہے۔ یہ ہے علماء نے اس دوسری روایت کو دیا ہے۔ چنانچہ وہ مبالغہ فطرتوں میں
فرماتے ہیں کہ

”ہو قولی و بین قول اول ہمارے اند سے منقول ہیں۔ اسی سے قرآن منقول ہے کہ
جو راہ قیاس پر مقدم ہو گیا کہ تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جھول کر کھانے سے روک
دئے گئے کہ خلق صورت اور ہر یہ کہ روایت کہ موجب العمل تسلیم کیا ہے۔ وہ کہ
روایت قیاس کے خلاف عمل۔ یہاں کہ کہ نام اور جوئے نے ہر نماز یا اگر روایت
ہوئی تو میں قیاس کو اختیار کروں“

خود ہی مٹا خیریاں کا اکثر تقریبات میں مختلف ہزار اسی ایک سو سرے میں مٹا مٹا کر پڑے
خیال کیا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔

۱۰۔ ایک لفظ نہیں لکھ رہے جس کا لفظ ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ فقہیت کے لفظ
سے محض مذکورہ نہیں۔ ایک اہل انعام و کرامت دوسرے اہل اللہ۔ اور شخص بھی قیاسی
استنباط سے کام لے وہ اہل الہائے میں سے ہے۔ حالانکہ حقیقت سے یہ اتنا ہی بے خبری
ہے۔ لفظ قیاسی کا مفہوم یہ کہ شخص عقل و فہم ہے، کیونکہ اگر ہم اس صفت سے عاری نہیں
تو اسے مخاطب وہ دے دے محض ہے جس کا وہ اسے سنتے سے متعلق ہو کہ یہ کہا ایسے دے
کرنے میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ کہہ۔ اور دے دے سے مقصد قیاسی و استنباط کی نسبت ہے کہ کوئی
اہم احمد اس امر سے کہ وہ شافعی کا بھی وہ تعلق اہل الہائے میں شمار نہیں، حالانکہ وہ
قیاس سے بھی کام لیتے ہیں اور مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں، مگر یہی دلیل دے دے کا مفہوم یہ
نام سے جدا گانہ ہے۔ اہل الہائے کہتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے بہرہ مسلمین کے حقوق یہ مسائل
کے بعد فروع و مسائل کی مسائل میں کسی امام کے اقوال و اصول کو ماننے رکھ کر تخریج و استنباط
پر لکھا کر دیا، اور روایات و آثار کے قیاس سے تخریج یا پھر یہ کہ اصول اور قیاس کی مدد سے پڑا
تلاش لگے، حال میں کہ وہ فقہی آثار کی کسی طرف رجوع نہ کرتے کہ پہلے زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ مسئلہ فقہ کے مسئلے پر ہے، اصول میں کسی اصل کے تحت آتا ہے، لکھا گیا، دیکھا گیا، کیا ہیں کسی
مسئلہ کی حد اس میں ہائی مانتے لکھتے ہیں، ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو قیاس سے کام لیتے ہیں
اور آثار و اقوال و اصول میں سے جیسے امام و فقہاء میں حرم، ان حدوں کو ہوں گے حدیث
مستقیم اہل سنت کا گروہ ہے جیسے امام احمد، امام انصاری۔

یہ بحث اگرچہ اس تحصیل و خطاب کے ساتھ ہوئی کہ آپ سے خدا تعالیٰ لیکن اس کے باوجود غری
و زندگانوں کی بہرہ و کمال و حقیقت حال سے امام نے غریبوں کو لکھ کر میں نے خود ہی لکھا کہ حدیث و
کا نظام میں ہنگاموں میں ہم ہر ایک سے اس کا اور طریقہ اور تعبیر کی انہوں سے نکال کر لکھا یہ فکر
ساتھ چلی گئی، حدیث و احادیث طلب کے لیے یہی کوئی ہے جس کے لکھنے کوئی ہیں۔

وَرَبَّنَا أَلِيحْكُمُ الْمُؤْتَدُونَ عَلَى مَا تَحِبُّونَ.